

अक्क महादेवी और मीरांबाई

का

तुलनात्मक अध्ययन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत)

शोध-प्रबंध-सार

निर्देशिका—

डा० सावित्री श्रीवास्तव

प्रस्तुतकर्ता—

अणसुखरया कंदगूल

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

मार्च, १९७३ ई०

अथ महादेवी और मोरांबाई

का

तुलनात्मक अध्ययन

शोध-प्रबन्ध- सार

शोध-प्रबन्ध-सार

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध ७ अध्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय में अक्स महादेवी तथा मीराबाईयुगीन परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है । वर्ग (क) के अन्तर्गत अक्स महादेवीयुगीन तथा वर्ग (ख) के अन्तर्गत मीराबाई-युगीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का रेखा-चित्र खींचा गया है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों से अनभिज्ञ रहकर उचित निष्कर्ष निकाल सकना कठिन होता है । अतः इस अध्याय का उद्देश्य तत्कालीन उच्च तथा दक्षिण भारत की सम-सामयिक परिस्थितियों का पृष्ठभूमि में अक्स महादेवी और मीराबाई की प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि साहित्यकार अपने समय के वातावरण का सूक्ष्म अवलोकन करके ही नवान साहित्य की सर्जना करता है ।

राजनैतिक दृष्टि से अक्स महादेवी के समय के भारत में सर्वत्र विभक्तता व्याप्त थी । भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था । प्रत्येक राज्य एक-दूसरे को हटाने की चेष्टा में रहता था तथा एक-दूसरे की अवनति पर प्रसन्न होता था । भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर मुसलमानों के आक्रमण होने प्रारम्भ हो गए थे । मुसलमानों ने मुल्तान, सिंध तथा पंजाब आदि प्रदेशों पर— अधिकार भी कर लिया था । सम्पूर्ण उच्च भारत राजपूतों के पारस्परिक कलह का शिकार हो चुका था । दक्षिण भारत में भी उस युग में राजनैतिक एकता का प्रभाव था । दक्षिण भारत में चौड, सात्वाहन, कडम्ब, पल्लव, गंग, पाण्ड्य, चालुक्य, कलचुरि, काकतीय, होयसल, यादव आदि प्रमुख राजवंश समय-समय पर शासन करते रहे । दक्षिण भारत में कर्नाटक का अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान माना जाता है । उच्च भारत के मौर्यों ने भी इसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया था । मौर्यों के पश्चात् इस प्रदेश पर कुमहः सातवाहनों, कदम्बों, गंगों एवं चालुक्यों का शासन रहा । अक्स महादेवीयुगीन कर्नाटक में कल्याण के चालुक्यों, वारहगु के होयसलों, कलचुरियों तथा यादवों का शासन रहा । इस युग में

कर्नाटक राज्य का इतिहास इन्हीं राजवंशों के निरन्तर संघर्ष का इतिहास है ।
जब महादेवीयुगीन कर्नाटक प्रदेश में उस समय कल्याण में कलचुरि नरेश बिज्जल
का शासन था । बिज्जल ने संत कव्येश्वर को अपना मुख्य मंत्री बनाया था। इस युग
में कुम्भ-मंडप की स्थापना से वीरेश्वर मत के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान
मिला ।

सामाजिक दृष्टि से जब महादेवीयुगीन सम्पूर्ण भारत में
राजनैतिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई थी ।
दक्षिण भारत के राजवंश अपने अस्तित्व की अन्तिम साँसें ले रहे थे । १२ वीं
शताब्दी तक सम्पूर्ण दक्षिण भारत में उच्च भारत की आर्य संस्कृति का प्रसार
हो गया था । दक्षिण भारतीय समाज में आर्य एवं द्रविड़ संस्कृति का संस्कृति
समन्वय इस युग की महत्वपूर्ण घटना है । यद्यपि १२ वीं शताब्दी में स्त्रियों की
सामान्य दशा पतनोन्मुख हो चली थी, किन्तु दक्षिण भारत में स्त्रियों की दशा
उच्च भारत की अपेक्षा कम शोचनीय थी, क्योंकि जब महादेवीयुगीन दक्षिण
भारत में मुस्लिम तत्व प्रवेश नहीं कर पाए थे । स्त्रियों को संत कव्येश्वर द्वारा
स्थापित कुम्भ-मंडप जैसा उच्च आध्यात्मिक संस्था की गतिविधियों में भाग लेने
का समान अधिकार प्राप्त था । मुस्लिम-काल में हिन्दू-समाज रुढ़िस्त हो गया
था । कर्नाटक प्रदेश में बाल-विवाह, प्रचलित रहने पर भी उसका अतिक्रम नहीं
हुआ था । पुरुषों की वैश-पुष्पा जाह्नगर रचित किन्तु स्त्रियों की वैश-पुष्पा
अत्यन्त आकर्षक होती थी । संत कव्येश्वर ने तत्कालीन सामाजिक रुढ़ियों एवं
वर्ण-विस्वासी को जड़ूल से समाप्त करने का परम प्रयत्न किया । समाज-
सुधार के रूप में उन्होंने जाति-प्राप्ति के वैधभाव को अस्वीकार किया ।

वार्त्तिक दृष्टि से यद्यपि दक्षिण भारत की परिस्थिति
अत्यन्त ठीक थी, किन्तु राजनैतिक स्वतंत्रता के अभाव में कोई ठोस कार्य नहीं हो
पा रहा था, फलस्वरूप स्वतंत्रता, बन्धुत्व तथा सह-अस्तित्व आदि भावना का
अभाव हो गया था । समतवादी प्रथा का भी विकास तीव्र गति से हो रहा
था । ऐसी विचित्र परिस्थिति में संत कव्येश्वर आदि संतों ने अनेक वार्त्तिक

सुधार किए । विभिन्न उपाय-प्रकारों द्वारा जनता का कल्याण कावेश्वर की आर्थिक योजना का लक्ष्य था ।

धार्मिक दृष्टि से १२ वीं शताब्दी का हिन्दु-समाज विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के अन्तःकलह के कारण अस्तित्व में था । इस युग में ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण के फलस्वरूप बौद्ध एवं जैन धर्म पतनोन्मुख हो चले थे । इस युग में बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, वीरशैव आदि प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय थे । इनके साथ ही धार्मिक श्रद्धियां, अन्धविश्वास एवं अन्ध परम्पराएं भी प्रचलित थीं । इन धार्मिक सम्प्रदायों में स्व-विकास एवं स्व-वस्तित्व के लिए हड़-सी लगी हुई थी । ऐसी स्थिति में संत कावेश्वर एवं उनकी परम्परा में आत्मज्ञानी अल्प प्रभु, ज्ञान योगी, वैष्णव कवचपण्डित, कर्मयोगी सिद्ध रामयूया, एवं वैराग्यभक्ति अथवा महादेवी आदि का आधिपत्य जन-मानस के लिए बढ़ा ही चितकर सिद्ध हुआ । उस युग में कर्नाटक प्रदेश में वीरशैव धर्म का अधिकारिक प्रचार हुआ । वैष्णव एवं वीरशैव धर्म की प्रचलता से जैन धर्म अवनत हुआ । लुहरीश, पाशुपत, कालामुक्त, कास्मीरी शैव, कापाळिक आदि शैव मत के उपसम्प्रदायों के रूप में विभक्त हो गए । इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि शैव मत के सभी सम्प्रदाय वीरशैव मत में विलीन हो गए । वीरशैव मत अथवा महादेवी युग का सर्वाधिक चर्चित एवं प्रसिद्ध मत था ।

राजनीतिक दृष्टि से मौर्याधिकारिक मारत सभित्ताओं के अस्तित्व एवं अव्यवस्थित अस्तित्व का प्रतीक है । १५ वीं शताब्दी के उदयार्द एवं १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द में मारत अनेक स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया था तथा राजनीतिक एकता, अस्तित्व एवं सुव्यवस्था अस्तित्व हो चली थी । मारत में सर्वत्र विद्रोह एवं अज्ञान की आग बक रही थी । एक-दूसरे के विनाश पुर होन प्रचलन होते थे तथा सभी स्पर्धापूर्ण अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा में जुटे हुए थे । राजस्थान वीरों की जनता के रूप में विख्यात है । एक ओर मारत में मुस्लिम-आक्रमण हो रहे थे तो दूसरी ओर स्वतन्त्रता प्रेमी राजपूत राजा कुंवा और राजा राणा के नेतृत्व में एक ऐसी सभित भी उभरी थी जो अखिल

भारतीय राजनीति दौत्र में महत्वपूर्ण सजा समझी जाती था । भारत को विशुद्धित स्थिति में मुगल सम्राट बाबर के आक्रमण ने परिस्थिति में नया मोड़ उपस्थित किया ।

सामाजिक दृष्टि से मीरांशुगीन भारत में दो प्रकार के समाज थे— हिन्दु-समाज और मुस्लिम-समाज । निरन्तर युद्ध-संघर्ष तथा मुस्लिम-शासकों के दुर्मनार्थ आतंक के कारण हिन्दु-समाज मार्ग्यवादा एवं कर्मण्य बन गया था, फलतः उन्हें जैसे कुप्रचारं चल पड़ीं थीं, किन्तु राजपूतों में राष्ट्रीय भावना तथा ईमानदारी के चिन्ह स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं । इस युग में वर्ण-व्यवस्था विशुद्धित होकर जैसे पेशेवर जातियाँ एवं उपजातियाँ में परिवर्तित हो गई थीं । अपनी सामाजिक व्यवस्था एवं शासकीय दुर्व्यवहार से असंतुष्ट रहने पर भी कभी-कभी बहुत से निम्नवर्गीय हिन्दुओं को बलात् कर्त-न्तरित भी होना पड़ता था ।

मीरांशुगीन भारत के मुस्लिम शासन-काल में हिन्दु नारियाँ की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । हिन्दु नारी-समाज में बाल-विवाह, पर्व, सती, बालिका-वध, दहेज आदि कुप्रचारं जा गई थीं । मुसलमानों द्वारा हिन्दु-कन्याओं के अपहरण एवं कानुकता के कारण हिन्दुओं में उक्त प्रचारं प्रचलित हो गई थीं ।

वार्षिक दृष्टि से निरन्तर आक्रमण एवं लूटपाट से भारत की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था । फलस्वरूप वार्षिक दशा दिनोंदिन खिलदृती हो गई । मीरांशुगीन राजस्थान की वार्षिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि राजपूताना की रैतीड़ी और फलाड़ी भूमि अनुपजाऊ तो थी हो तथा बर्षा की कमी एवं यातायात के साधनों की सीमितता के कारण यह दौत्र और भी कष्टग्रस्त रहता था ।

वार्षिक दृष्टि से ईसा की १५ वीं व १६ वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । उस समय प्रायः दो प्रकार के कर्म थे—^{राजपूत} हिन्दु कर्म और इस्लाम कर्म । हिन्दु कर्म मीरांशु तक जैसे संप्रदायी

एवं उप-सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था । इस्लाम के सम्पर्क एवं संघर्ष के जाने के फलस्वरूप धार्मिक सुधार की प्रवृत्ति भी उन्में जागृत हो चुकी थी । इस युग में वैष्णव और शैव ब्राह्मण धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय थे । इनके अतिरिक्त बौद्ध, एवं जैन धर्म का भी उल्लेख मिलता है ।

दूसरा अध्याय दो वर्गों में विभक्त है । अथ महाभैरवयुगीन साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख वर्ग (क) में और मोरांबाद्युगीन साहित्यिक परिस्थितियों का विश्लेषण वर्ग (ख) के अन्तर्गत किया गया है । प्रस्तुत अध्याय में सर्व प्रथम प्राचीन कन्नड़ साहित्य का संक्षिप्त परिचय साहित्यिक आधार-शिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है । प्राचीन कन्नड़ साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात् जब हम १२ वीं शताब्दी के साहित्यिक वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो सबसे एक नए युग का सूत्रपात होता दिखाई पड़ता है । इस युग के कवियों ने प्राचीन परम्परागत काव्य-रूढ़ियों का बहिष्कार कर काव्य-दीप्त में एक नवीन भाव-बीज बोये थे, जो कालान्तर में अंकुरित, विकसित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुए । कन्नड़ साहित्य का अत्युत्तम बचन साहित्य इसी युग में निर्मित हुआ । ये बचन वैद्वान्त के रहस्यमय विषय की सरल एवं आकर्षक शैली में व्यक्त करते हैं, अतः वे कन्नड़ साहित्य के उपनिषद् माने जाते हैं ।

इस वैचारिक क्रान्ति में प्रमुखा तथा केन्य कलेश्वर ने ज्ञान, सिद्धरामयूया ने योग, बौद्धयूया, माचयूया एवं केयूया ने कर्म को महत्ता प्रतिपादित की । ऐसे मौखिक साहित्यिक वातावरण में अथ महाभैरव का प्रादुर्भाव कन्नड़ साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ, उन्होंने ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय किया । उस युग में सम्पूर्ण बचन साहित्य सरल-सरलियों द्वारा शिवानुभव नामक ऐतिहासिक मण्डप की स्मारकों में भक्ति एवं व्याख्यात्मक चर्चा के माध्यम से रच गया । तत्कालीन बचनकारों की संख्या १०० थी तथा उनके द्वारा रचित बचनों की संख्या लगभग १ करोड़ ४० लाख मानी जाती है । तत्कालीन बचनकारों में ४० स्त्रियों की थीं, जो विश्व-साहित्य के लिए अत्युत्तम घटना है ।

मौर्यावधि युगान साहित्यिक परिस्थिति विभिन्न मतवादी का संगठित स्वरूप है। उस युग में भक्ति की निर्गुण एवं गुण धाराएं प्रवाहित थीं। निर्गुण भक्ति के अन्तर्गत अन्तिम मत एवं सुफास मत विकसित हुए।

संतों की दृष्टि काव्य-कौशल का अपेक्षा मानव-कल्याण और आध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तन पर अधिक केन्द्रित हुई। उन्होंने उपेक्षा एवं अवमानित जनता में आत्मगौरव का भाव जागाया। कबीर आदि संतों ने प्राचीन परम्पराओं को यथावत् न स्वीकार कर उनका युगानुरूप संस्कार मा किया।

दूसरी मुख्य धारा सुफास संतों की थी। अधिकांश सुफास कवि मुस्लिम थे, किन्तु वे हिन्दुओं के धार्मिक आदर्श की सौजन्य का दृष्टि से देखते थे। साहित्य में हिन्दु-मुस्लिम एकता का यह प्रथम प्रयास था। सुफास संप्रदाय प्रेम-पंथ को लेकर चला था। उनका प्रेम लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था।

राम-भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। इस शाखा में राम के लोक-पालक एवं लोकदाक दोनों ही रूपों का चित्रण किया गया है। उन्हें शक्ति, शील और सौन्दर्य का निधान माना गया है। राम की उपासना के साथ ही शिव, गणेश, हनुमान आदि अन्य देवी-देवताओं को भी उपासना की गई। इसमें ज्ञानमार्गीय एवं प्रेममार्गीय कवियों की रहस्य भावना एवं ऋषि वाणी को रम्य न देकर वैदिक शास्त्रानुमोदित मार्ग अपनाया गया। तुलसीदास वैम-विरुद्ध सिद्धांत स्वीकार नहीं करते।

कृष्णकाव्य-धारा में अन्य परम्पराएं विकसित हुईं। काल में वैतन्य महाप्रभु एवं उदरप्रवेश में बल्लभाचार्य तथा हितहरिवंश ने कृष्ण-भक्ति का अनुपम छौत प्रवाहित किया। कृष्ण-भक्त-कवियों में किसी सिद्धांत के प्रचार की भावना नहीं है। पूर्ववर्ती कृष्ण-भक्त कवियों में आध्यात्मिक भावाधिक्य है, किन्तु परवर्ती कवियों में लौकिकता के भाव उभरे दिखाई पड़ते हैं। उदय-नीली-संवाद में दार्शनिक तत्त्व भी मिलते हैं। राम-भक्त-कवियों का भाति कृष्ण-भक्त-कवि की सांसारिक मोह-माया से विरक्त है। उन्हें राज्याभ्य की आवश्यकता नहीं थी और न जन-सम्पर्क से ही उनका विशेष प्रयोजन था।

सुर अष्टहाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मोरां जैसा स्वतंत्र कृष्णभवत कवियत्री में कृष्ण-प्रेम का अलौकिक एवं मनोहारा ढूँढ देसने को मिलता है। उनके पदों में मध्यकालीन धर्म-साधना के प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछ-न-कुछ आभास मिलता है। कृष्ण-भवत कवियों में एकमात्र मोरां हा ऐसा हैं, जिनका आत्मनिवेदन व्यावृत्त ^{युग्म-रूप में १३-१४ पदों में} साम्प्रदायिक अथवा साहित्यिक गुटबंदी के दलदल में न पड़कर सब के मूल तत्त्व को ग्रहण किया है। उनका काव्य-परम्परा से पुष्ट होते हुए भी रुढ़ियों से जकड़ा बहुरा नहीं है।

तासरे अध्याय में अक्क महादेवी एवं मोरांबाई का जीवन-परिचय प्रस्तुत किया गया है। अक्क महादेवी का जीवन-परिचय वर्ग (क) के अन्तर्गत तथा मोरांबाई का वर्ग (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अन्त में दोनों भक्त-कवयित्रियों के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में साम्य एवं वैषम्य द्वारा तुलना भी की गई है। अक्क महादेवी का जन्मकाल विभिन्न विद्वानों द्वारा ११५० से ११५५ ई० तक माना जाता है, किन्तु उनके जीवन से सम्बन्धित तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करने पर मैंने ११४६ से ११५० ई० के मध्य उनका जन्म-काल स्वीकार किया है। उनके जन्मस्थान के विषय में भी विचारधाराले प्राप्त होती हैं— एक ही ग्रन्थों में मैसूर राज्य के गुडगाँव जिले में स्थित महागांवकी उनका जन्मस्थान माना है, किन्तु प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों, शिलालेखों एवं प्रायः समस्त प्रसिद्ध विद्वानों ने मैसूर राज्य के शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुर तहसील का उदुतड़ि ग्राम ही अक्क महादेवी का जन्मस्थान माना है। अक्क महादेवी में बाल्यावस्था से ही भक्तिभाव के बीज बोधित होने लगे थे। बचपन से ही मनबहुमति तथा भौतिक वस्तुओं की उपेक्षा के भाव उन्हें सम्बोधित हो गए थे। बाल्यावस्था से ही उन्होंने वैष्णवल्लभार्जुन की पति रूप में मान लिया था। उनके विवाह के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित किया गया है कि वे कौलिक के राज्यकाल में रही अवश्य थीं, किन्तु उनका उससे विवाह-सम्बन्ध नहीं हुआ था। अक्क महादेवी कौलिक के राज्यकाल को त्याग कर विष्णुधर होकर कल्याण गईं, यह प्रतिपादित किया गया है।

अक महादेवी ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर कल्याण में प्रवेश करते समय उसका वन्दना की है । अलौकिक सौन्दर्यपूर्ण एवं अनुपम नगर कल्याण को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ । अक महादेवी ने वहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान-मन्दिर अनुभवमण्डप में प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने प्रभुदेव, बेन्न कावेश्वर, सिद्धरामय्या आदि संतों के साथ शिवानुभव गोष्ठों में उपस्थित संतों को प्रणाम कर कावेश्वर का दर्शन किया । महात्मा कावेश्वर के कहने से प्रभुदेव ने अक महादेवा से कई प्रश्न पूछे । अक महादेवी ने सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया । अक महादेवी को ज्ञान-गरिमा को देखकर सभी ने उनका गुणगान किया । अकमहादेवा ने प्रभुदेव से आध्यात्म-ज्ञान एवं मुक्ति सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी हेतु अपनी अभिलाषा व्यक्त की । प्रभुदेव ने उन्हें उपदेश द्वारा अनुपम दिशा प्रस्तुत की । तत्पश्चात् अक महादेवी समस्त संतों का आशीर्वाद लेकर श्री शैल की ओर-प्रस्थान करती हैं और सर्वत्र वन, लता, मृग एवं वृक्षादि में भी बेन्न मल्लिकार्जुन का स्वल्प देखती हैं । वे बेन्न मल्लिकार्जुन के प्रेम में तन्मय हो जाती हैं और कदली-वन में बेन्न मल्लिकार्जुन का दिव्य साक्षात्कार करती हैं और उन्हीं में समाहित होकर निर्वाण प्राप्त करती हैं ।

मीराबाई के जन्म-काल के विषय की लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है और उनका जन्म सन् १४६३ई० से १५०४ई० तक होना प्रमाणित किया गया है, किन्तु प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में निश्चित पता लगा सकना बहुत कठिन पड़ जाता है । समस्त विद्वानों के मतों की परीक्षा करके मैंने भी मीरा का जन्म सन् १४६८ से १५०४ई० के मध्य स्वीकार किया है । मीरो चौबुर राज्यान्तर्गत मैहता या मैहतिया के राठौर रत्नसिंह की इच्छांती पुत्री थीं और उनका जन्म कुँछी या चौकड़ी ग्राम में हुआ था । मीरा की बाल्य अवस्था में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था, फलतः रत्नसिंह जी ने उन्हें अपने पास मैहती में पाला लिया था और वही इनका पालन-पोषण भी हुआ था । राव हुआ की पत्न बेन्नाव ने मीरा के हृदय पर वहाँ के धार्मिक वातावरण का अमिट प्रभाव डाला था । मीरा के विवाह के सम्बन्ध में दो मत हैं-

एक मत के आधार पर राणा कुम्भा को उनका पति बताया गया है तथा दूसरे मत के अनुसार मौजराज को । प्रस्तुत प्रबन्ध में मौजराज को ही मीरा का पति स्वीकार किया गया है ।

मीरा के पति का कामयिक निधन हो गया और वे साधु संतों में अपना समय व्यतीत करने लगीं, फलतः उनके सम्बन्धियों ने उनकी अनेक यातनाएं दीं, इसका भी उल्लेख किया गया है ।

मीरा मैवाड़ से मेड़ता और मेड़ता से वृन्दावन गईं । वे वृन्दावन से अत्यधिक प्रभावित हुईं । ये तीर्थयात्राएं मीरा ने भक्तिभाव से प्रेरित होकर की थीं, ऐसा प्रतिपादित किया गया है । सं० १५६६ में वृन्दावन-यात्रा के पश्चात् मीरा दासिका बनी गईं और वहां कृष्ण-भक्ति रस में डीन रहने लगीं । कुछ समय पश्चात् चित्तौड़ और मेड़त में पुनः श्रृष्टि हुई और कुछ लोग मीराबाई को कुलाने के लिए भेजे गए । उन्होंने मीरा से कलने का सत्याग्रह किया । अन्त में हार मानकर वे कलने की तैयार हो गईं, किन्तु जब वे रण-क्षेत्र^ज से मिलने मन्दिर में गईं तो वहां वे प्रसू में डीन हो गईं । सं० १६०३ में दासिका में मीरा परलोक सिधारी थीं, यह प्रतिपादित किया गया है ।

कल महादेवी और मीराबाई के जीवन में बहुत अनेक समानताएं मिलती हैं । कल महादेवी पार्वती का सात्त्विक अंश मानी जाती हैं और मीरा उल्लिता नाम गौपी का अवतार । अतः दोनों में आध्यात्मिक दिव्य ज्योति सन्निहित मिलती है तथा दोनों में पूर्व जन्म के सात्त्विक संस्कार भी पाए जाते हैं । दोनों अपने माता-पिता की स्मृती सन्धान थीं और दोनों का पारिवारिक जीवन भक्तिभाव से परिपूर्ण था । दोनों बचपन से ही पूर्व जन्म के संस्कार एवं पारिवारिक भक्ति-भावना से संवरीभूत हुईं हैं । दोनों जन्मजात अत्यन्त रूपवती थीं तथा सदाचार एवं वाचस्प की परिष्कार के कारण दोनों का स्वयं और भी दिव्य हो गया था । दोनों का इदंस्व भावद्वारा स्थित था, अतः दोनों का अल्पकाल में

हो मवित-साधना की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था । दोनों ने अपने हृदय का मवित-भावना को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है । दोनों का उद्देश्य कवित्व-प्रदर्शन नहीं था, वरन् हृदय का सात्त्विक स्वं अनुभवशोल भावनाओं को सोधे-साधे शब्दों के माध्यम से जनमानस को प्रभावित करना था । दोनों का मवित-साधना के मार्ग में अनेक बाधाएँ डाली गईं, पर वे न तो विचलित हुए और न उदासीन ही । दोनों में अमार केयँ स्वं अटल मवित-भावना विष्मान है । दोनों अपने इष्टदेव को पतित्प में मानकर उनके प्रति अपने सच्चे ह स्नेह का सजोव चित्र प्रस्तुत करती हैं । दोनों वचन से ही सांसारिक माया-जाल से क्लिग छुटकर अलौकिक पति की आराधना में जीवनपर्यन्त साधनारत रहती हैं । दोनों गुरु की महत्ता स्वीकार करती हैं । दोनों ने सत्संग-महिमा की प्रशंसा की है और स्वयं तीर्थस्थानों का भ्रमण कर अनेक साधु-संतों का सत्संग भी किया था । दोनों का अमिट प्रभाव तत्कालीन सुप्रसिद्ध महात्माओं पर भी पड़ा था । दोनों पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप है । दोनों का अन्त भी एक जैसा ही हुआ । अक्क महादेवी ने श्री शैल के कदहू-वन में अपने इष्टदेव का साक्षात्कार किया था तथा मीराबाई ने दारिकापुरी में ।

अक्क महादेवी और मीराबाई के जीवन में अनेक विषमताएँ भी मिलती हैं । अक्क महादेवी साधारण मकत-परिवार में पैदा हुई थीं और मीराबाई राज-परिवार में । अक्क महादेवी को अपने माता-पिता का लड़-प्यार मिला था, किन्तु मीरा को अल्प वय में ही माता-पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा था और उनका पालन-पोषण उनके पितामह राज दूदा जी ने अपने घर पर किया था । अक्क महादेवी वीरसेव कर्मावलिम्बनी थीं और मीराबाई वैष्णव कर्मावलिम्बनी । अक्क महादेवी विवाहिता थीं और मीराबाई विवाहिता थीं । मीरा के जीवन में पारिवारिक कष्ट विशेष मिला, किन्तु अक्क महादेवी के जीवन में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । मीराबाई तन्मय होकर नाचती रहती थीं, लीक-लाव का उन्हें ध्यान नहीं था । किन्तु अक्क महादेवी ने विनम्र वैद आराधन कर लिया था । अक्क महादेवी २२ वर्ष तक जीवित रहीं,

परन्तु मीरा का जीवनकाल जैसा बहुत उनके दिगुणित रहा । अक्स महादेवी के आराध्य देव वेन्नमल्लिकार्जुन थे और मीराबाई के कृष्ण । अक्स महादेवी ने अपने उपदेशामृत से दक्षिण भारत के ज्ञान-पिपासुओं को तृप्त किया और मीराबाई ने अपनी प्रेम-धारा से भारत के उदरांकु को परिप्लावित किया । अक्स महादेवी में ज्ञान का आधिक्य है और मीराबाई में प्रेम का । मीराबाई के जीवन से सम्बन्धित अनेक अलौकिक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, किन्तु विभिन्न जीवन-परिस्थिति के कारण अक्स महादेवी के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं का अभाव है । अक्स महादेवी का व्यं, साहस एवं दर्शन-मत्ता मीरा की जैसा अधिक शक्तिशाली है । अक्स महादेवी ज्ञानवृद्ध थीं । यद्यपि दोनों मक्त-कवयित्रियों के जीवन में अनेक समानताएं और विषमताएं मिलती हैं, किन्तु जिस व्यं से दोनों का जीवन-दर्शन गतिशील होता है, वह हम सब के लिए प्रेरणादायक है ।

इस प्रकार दोनों कवयित्रियों के जीवन में तुलनात्मक विवेचन करते हुए दोनों को ही मवित-दोत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त है, यह प्रतिपादित किया गया है ।

चौथे अध्याय में अक्स महादेवी और मीराबाई की रचनाओं का उल्लेख किया गया है । अब तक अक्स महादेवी के तीन ग्रन्थ बचन-गद्द, योगांग त्रिविधि और सृष्टिय बचन प्रकाशित एवं उपलब्ध हैं । इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने उनके अक्स गद्द-पीठों के ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है, किन्तु इसका अस्तित्व सामने नहीं आया है ।

विद्वानों ने मीरा के निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख किया है-- बरही बी का माहरी, गीत-गोविन्द की टीका, राग गोविन्द, सौरठ के पद, मीरा का मठार, नवगीत एवं मीराबाई के पद, किन्तु अब तक मीराबाई के पदों के अतिरिक्त अन्य कृष्ण सभी ग्रन्थ अज्ञान्य घोषित किए जा चुके हैं । सर्व सम्मति है मीराबाई के पद ही उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है ।

पाँचवें अध्याय में अक्क महादेवी तथा मोरांदास के दर्शन, अनुमति तथा अभिव्यक्ति के स्वरूपों का विशद् विवेचन किया गया है । दोनों के काव्य में व्यक्त दार्शनिक विचार, प्रेम का स्वप्न, माधुर्य-भाव, विरह-वेदना तथा संयोग-पदा का विवेचन करते हुए उनके काव्य के अभिव्यक्ति पदा का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके अलंकारविधान, रस-योजना, इन्द्र-योजना तथा संगीत-पदा का विवेचना की गई है । अनेकानेक उदाहरणों द्वारा यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है कि दोनों कवयित्रियों में अनुमति की गहराई प्रधान है तथा अभिव्यक्ति का अन्तर्गम्य गौण है ।

दोनों के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर यह दृष्टिगत होता है कि मोरां की अपेक्षा अक्क महादेवी का दार्शनिक पदा विशेष सबल है । अक्क महादेवी ने दर्शन जैसे गम्भीर विषय को जीवन में नित्यप्रति उपयोग में आने वाली सामान्य वस्तुओं के माध्यम से सरल शब्द तथा सहज शैली में इस प्रकार व्यक्त किया है, जिसे महान् दार्शनिक बहुत प्रयत्न के बाद भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं । दोनों ही कवयित्रियों ने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया है । दोनों की ब्रह्म, जीव तथा ज्ञात-सम्बन्धी विचार-प्रवृत्ति एक ही समान है, किन्तु मोरां के पदों में दर्शन पदा अपेक्षाकृत निर्बल जान पड़ता है । उनमें प्रेम की मात्रा अति की सीमा तक पहुँच जाती है । सम्भवतः इसी कारणवश मोरां का दार्शनिक विवेचन निर्बल हो जाता है । अक्क महादेवी भी अपने दृष्टदेव के मिलन-हेतु व्यथित मना हैं, उनमें भी वेदना है, किन्तु उनका दर्शन हिमालय की तरह अटल तथा अछिन्न है ।

दोनों ही कवयित्रियों के काव्य में मक्ति का स्वरूप भी समानान्तर रैताबी की भाँति दृष्टिगत होता है । अक्क महादेवी का मक्ति का स्वरूप बीरेन्द्र सिद्धांत का अनुगामी है तथा मोरां की मक्ति में वैष्णव मक्ति-भावना की अथवा मक्ति के दर्शन होते हैं । अक्क महादेवी में मक्ति का कुछ स्वं निर्बल रूप मिलता है, किन्तु मोरां की मक्ति-भावना प्रणयान्वित है ।

यद्यपि दोनों ही अपने-अपने आराध्य के प्रेम में सावना-रत हैं, किन्तु दोनों के पथ भिन्न-भिन्न हैं । मीरा की स्थिति अपने आराध्य के प्रेम में विद्विष्यता जैसी दिखाई देती है । जगत की अन्य वस्तुओं की या तो वे मूल जाता है— या उस ओर आकृष्ट ही नहीं होतीं, किन्तु अक महादेवा में ऐसा बात नहीं है । वे सदैव रत्न रहती हैं और अपने को पूर्णतया सौती नहीं है । जीवन की अत्यन्त तन्मय स्थिति में भी उन्हें जगत एवं "स्व" के अस्तित्व का ज्ञान बना रहता है । मीरा चाहता है कि अपने आराध्य से मिलकर बिछड़ना ठीक नहीं है, जब कि अक महादेवा चाहती है कि सदा मिलकर रहने की अपेक्षा थोड़े समय के लिए बिछड़कर मिलन हो और फिर सदैव स्थायी रहना ही । अक महादेवी की अपेक्षा मीरा की प्रेम-परिधि कुछ अधिक विस्तृत है । इनका समात्र कारण उनका तन्मयता और प्रेम-विह्वलता है ।

अक महादेवी और मीराबाई दोनों में प्रेम के माधुर्य-भाव के एक समान दर्शन होते हैं । दोनों नारी हैं और अपने आराध्य की पति के रूप में स्वीकार करती हैं । दोनों विरह की ज्वाला में समान रूप से प्रज्वलित दिखाई पड़ती हैं । दोनों का प्रेम कर्तव्यिक है और उही कर्तव्यिक प्रेम के वियोग में जीवन की विषय अनुभूतियों का दर्शन करती हैं । दोनों के विरह-वर्णन में बाहुल्यता और विह्वलता तो है, किन्तु वासनात्मक दुर्गन्ध छेत्तात्र भी नहीं है । यद्यपि दोनों के काव्य में विरह-वर्णन की ही प्रधानता है, किन्तु अति सीधे-पथीय में संयोग-वर्णन के कुछ उदाहरण मिल जाते हैं । दोनों संयोग की स्थिति का चित्रण करते समय प्रसन्नता का अनुभव करती हैं । विरह के मनस्ताप के पश्चात् संयोगावस्था में उन्हें नई जेतना का संसार दिखाई देता है, परन्तु जो सफलता दोनों की विरह-वर्णन में प्राप्त हो सकी है, वह संयोग-वर्णन में नहीं प्राप्त— हो पाई है ।

अक महादेवी और मीराबाई मन्त्र पढ़ते हैं और कवयित्री बाद में, अतः दोनों में मान-पदा की प्रधानता है तथा कलापदा की कौट

सुनिश्चित यौवना नहीं है। दोनों की लवि वाह्याकर्षणों का और नहीं था, क्योंकि दोनों के काव्य में अङ्कार तथा रत्नयोजना का गौण रूप से ही चित्रण हो पाया है, किन्तु जन-मानस में दोनों ही प्रतिष्ठित हो चुके हैं।

दोनों ही कवयित्रियों के समान वचन तथा पद गेय हैं, किन्तु हंसविधान की दृष्टि से मीरां ^(अन्तः २१२) अक्क महादेवी को अपेक्षा अधिक बना हैं। यद्यपि उनका हंस-विधान पिंगलशास्त्र के अनुसार नहीं है, किन्तु उसमें गतिरौच नहीं उत्पन्न होता। अक्क महादेवी के काव्य में दो हंस मात्र प्रयुक्त हुए हैं, जब कि मीरां के पदों में नौ प्रमुख तथा चार गौण हंसों का प्रयोग हुआ है। मीरां का संगीत-पदा भी अक्क महादेवी को अपेक्षा अधिक सकल है। मीरां के पदों में ७० राग-रागिनियों का चित्रण है। वे नृत्य में भी अत्यन्त निपुण हैं, वही कि अक्क महादेवी में इसका सर्वथा अभाव है। वैसे दोनों का समस्त काव्य गेय है।

दोनों ही कवयित्रियों की भाषा-शैली एक जैसा ही सहज, सरल तथा प्रवाह-युक्त है। दोनों के काव्य में मुहावरों और ठोकोक्तियों का समानरूप से प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ग्रामीण, देशज और संस्कृत शब्दों के प्रयोग में भी वे दोनों समान हैं। मीरां की अपेक्षा अक्क महादेवी की भाषा में समाहार-उचित अधिक है। मीरां में काव्य-कला, संगीत-कला तथा नृत्यकला की त्रिैणी प्रवाहित होती है, किन्तु अक्क महादेवी का मार्ग अपेक्षाकृत संकुचित है।

इहें अध्याय में दोनों कवयित्रियों के पदों का तुलनात्मक विवेकन उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह व्यक्त होता है कि समय और स्थान का इतना अन्तराल होते हुए भी दोनों में अत्यधिक समानता है। दोनों कवयित्रियों ने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है और सांसारिक-वाकर्षणों की हेमता का चित्रण किया है। नारीमुख्य शृंगार की दोनों ने चित्रांशु की है तथा वाक्यात्मिक शृंगार को ही स्वीकार किया है। दोनों ही

माग्यवादी हैं और कहती हैं कि अनेक प्रयत्न करने पर भी माग्य को परिणति नहीं किया जा सकता । दोनों ही अपने दृष्टदेव के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं और उसमें ही तल्लीन रहती हैं । दोनों ही मक्तिमार्ग में जाने वाली बाधाओं का उल्लेख करती हैं तथा जाने अवाष्ट पथ पर बहिन रहती हैं । दोनों ने अनन्य भक्ति-साधना का उल्लेख करते हुए यही व्यक्त किया है कि उनका मन अपने वाराध्य को छोड़कर कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । भगवान् ही अपने भक्त की मक्ति का जानता है और अपने भक्त की कष्टप्रद स्थितियों से मुक्ति दिलाता है, इसकी व्यवस्था दोनों के ही पदों में व्यक्त की गई है । दोनों का ही कारण है कि इस जन्म में वाकर ठीक-छप्पा तथा कुल की मर्यादा का ध्यान त्यागकर हरि के रंग में मग्न रहना चाहिए । वीरदेव संतों की कर्मभूमि कल्याण वाम स्व वैष्णवसंतों की कर्मभूमि बुन्दावन वाम के सम्बन्ध में दोनों के पदों में अपार श्रद्धा व्यक्त की गई है । दोनों कवयित्रियाँ अपने-अपने वाराध्य देव की परिणीता मानती हैं और अपने परिष्य के समय का, स्थान का तथा अन्य बातों का जो वर्णन करती हैं, उसमें निहित साम्य-भावना उल्लेखनीय है । दोनों ही बहुमूल्य सबावट के माध्य अपने वाराध्य से स्वप्न में विवाह-संस्कार होने का चित्रण करती हैं । एक महादेवी का विवाह उनके वाराध्य वैष्णवलिङ्गार्जुन से सम्पन्न होता है और मोराबाई का श्रीकृष्ण से ।

दोनों ही संयोग तथा वियोग को अनुभूति की चित्रण करती हैं, परन्तु संयोग-सुख की अपेक्षा वियोग-दुःख की अनुभूति दोनों में अधिक गहराई से अभिव्यक्त हुई है । दोनों ही वियोगजन्य कष्ट से विनिवृत्तता की स्थिति की प्राप्ति करती हैं और उनकी पीड़ा सभी मिट सकती है, जब स्वयं उनके वाराध्य उनके कष्ट को दूर करें । इस प्रकार दोनों कवयित्रियों ने अपने-अपने वाराध्यदेव की प्राप्ति के लिए साम्यतय प्रेम को माध्यम बनाया है । दोनों

कवयित्रियों अपने को प्रियतम की स्मृति में ली देती हैं और जब उनके प्रियतम का वियोगजन्य वेदना अपने उत्कर्ष पर पहुँच जाती है तो वे अपने अन्तःकरण में अपने अपने दृष्ट प्रियतम केन्मल्लिकार्जुन तथी श्रीकृष्ण को मधुर मूर्ति का दर्शन करके उत्प्लुत हो जाती हैं। इस प्रकार इनकी रचनाओं में कौमल्य भावों का व्यञ्जना हुई है जो उनके अन्तःकरण से उद्भूत हुई है। इसलिए इनकी रचनाओं में सरसता, मधुरता एवं मजीवता के दर्शन होते हैं।

सातवें अध्याय में वर्ग (क) में कन्नड़ साहित्य की एक महादेवी की देन तथा वर्ग (ख) में हिन्दी साहित्य की मीरा की देन पर समुचित प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। अपने-अपने गीत कार्यों का सुजन करके एक महादेवी ने कन्नड़ साहित्य की तथा मीराबाई ने हिन्दी साहित्य की अत्यन्त समृद्ध एवं प्राञ्जल बनाने में अपना महान योग दिया है। १२ वीं शताब्दी में जितने भी भक्त-कवि कन्नड़-प्रदेश में हुए हैं, उनके साहित्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण भक्त साहित्य में भक्ति की प्रसन्नता की गई है। एक महादेवी भी उसी कड़ी की एक उज्ज्वल मणिका है। उनके सम्पूर्ण भक्त साहित्य में तत्कालीन साहित्य की सभी पद्धतियाँ निहित हैं। अतएव उनके भक्त तत्कालीन साहित्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्ति और दर्शन, प्रेम और समर्पण, लौकिकता और पारलौकिकता, अहिंसा और दया, लोभमग्न भावना एवं सांस्कृतिक उत्थान के भाव एक साथ यदि कहीं आये हैं तो एक महादेवी के वचनों में हैं। निश्चय ही इस प्रकार से युक्त भक्त कन्नड़ साहित्य की अत्यन्त निधि हैं। कन्नड़ साहित्य की अविनाश रिक्तता इन वचनों से निःसन्देह परिपूर्ण हो गई है और ये भक्त कन्नड़ साहित्य के अनाय कोष की अत्यन्त निधि बन गये हैं।

इसी प्रकार मीरा कृष्ण-भक्ति-शास्त्र की ऊँच कवयित्री हैं। गुरदास के समकालीन स्त्रियों में उनकी सर्वप्रथम स्थान है। मीरा की पदों के में भाव-विह्वलता एवं आत्मसमर्पण का भाव है। उनके आभास ने अनेक हिन्दी

माणा-माणो सहृदयों को आकृष्ट और प्रभावित किया है। उनकी विरह-वेदना उस सीमा तक पहुंच जाती है, जिसमें जागे सम्भवतः कुछ मो नहीं होता। उनकी एक-एक पंक्ति तथा एक-एक शब्द में वेदना ध्वनित होती है। वेदना का हां सम्बन्ध लेकर मीरा अपने वाक्य-पथ पर अग्रसर होती हैं। उनका विरह-वर्णन मात्रा में अत्यधिक होते हुए भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है और इसीलिए उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी उक्तियों में तन्मयता और गम्भीरता की पूर्ण समावेश है, फलतः मानव के अन्तरात्म की स्पर्श करने की शक्ति उनमें विद्यमान है। वे प्रेम-दीवानी बन अनन्य भाव से अर्निश अपने प्रियतम के गीत गाती च रहती हैं। जो मावप्रवण, कौमल हृदया नारी अपने वाराध्य के लिए कुल, वंश, जगत आदि सब की अवहेलना कर दर-दर घटकता फिरी हो, उसकी अन्य निष्ठा, काव्य प्रेम और असह्य विरहानुभूति का सहज कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि उनका दर्द सब को तिलमिला देता है और उनके द्वारा हिन्दी साहित्य और मानव समाज को जो प्रेरणा और सन्देश मिलता है, उसका बड़ा महत्व है। उन्होंने सांसारिक माया जाल में न पड़कर ईश्वर-स्मरण की ही जीवन की सार्थकता समझा। उन्हें 'रामरतन बन' मिल गया था और उसी में वे जीवनपर्यन्त मग्न एवं लिप्त रही। उनके जीवन और साहित्य से ईश्वर के प्रति बलिष्ठ श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। उनका सम्पूर्ण जीवन विरह-प्रेम का प्रतिफल काव्य है। उन्होंने हिन्दी साहित्य को नई नये भाव, नई अभिव्यक्ति एवं जीवन का वास्तविक मार्ग प्रदान किया है। हिन्दी साहित्य उनका विरासत रहेगा।

अन्त में उपसंहार में दोनों कवयित्रियों के लक्ष्य और विचारधारा की सम्यक्ता का दिग्दर्शन कराने की कोशिश प्रयास किया गया है। दोनों ही कवयित्रियों के मुँह खर एक हैं, किन्तु स्थान विशेष, संस्कार विशेष एवं परिस्थिति-विशेष के कारण कुछ थोड़ा-सा अन्तर भी आ गया है। वस्तुतः

दोनों कवयित्रियों का साहित्य भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है । उनमें ज्ञान और मक्ति के संगम का साक्षात् दर्शन होता है । उनका वाणी में दक्षिण और उत्तर की हो नहीं, समस्त भारत की आत्मा समाई हुई है । अतः दोनों भवत-साधिकाओं को देश और काल का सामा से परे मानना ही उचित है । मेरे विचार से दोनों के सन्देश समस्त विश्व के मानव जाति के लिए शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि उनमें मानव-चिन्तन-धारा का अमर प्रवाह एवं ज्ञान-गरिमा का प्रस्फुटित बालूक है । उनका जीवन-साधना का अमर सन्देश मानव जाति का सर्वत्र पथ प्रशस्त करेगा और उससे समा नवान् वेतना एवं नई जीवन-दृष्टि प्राप्त करते रहेंगे । दोनों कवयित्रियाँ भारतीय जन-मानस की हो नहीं, तुल्य करायाँ, वरन् अन्य विदेशी भाषाओं के समस्त भी भारत का मस्तक ऊँचा करती हैं । दोनों अमर हैं, क्योंकि दोनों ने अलौकिकता के गीत गाये हैं । दोनों की समाधि में तब तक पुजनीय माना जाता रहेगा, जब तक ईश्वर के अस्तित्व में लोगों की श्रद्धा रहेगी ।

अक्क महादेवी और मीरांबाई

का

तुलनात्मक अध्ययन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत)

शोध-प्रबंध

निर्देशिका—

डा० सावित्री श्रीवास्तव

प्रस्तुतकर्ता—

अणसुखरया कंदगूल

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

मार्च, १९७३ ई०

प्राक्कथन

भारत का सङ्घर्ष बर्षों का रौता-सिखता इतिहास हमारे सामने है । जो देश किसी समय विश्व का शिरोमणि समझा जाता था, उसे परतन्त्रता के पाश में लौक प्रकार के बुरे आततायियों ने बुरी तरह जकड़ा, उसके सम्पूर्ण शरीर को दात-विदात किया, उसके सौन्दर्य को विधुत किया, उसकी बाणी पर अधिकार प्राप्त किया तथा उसे मुँगा बनाने का भी प्रयत्न किया । मुस्लिम-शासकों ने यहां फारसी और उर्दू का प्रचार एवं प्रसार किया । जैवों ने फारसी और उर्दू के साथ ही जैवी को भी प्रतिष्ठित किया । यहां की भाषा संस्कृत बनी पड़ी रही और हिन्दी तो बन्य है ही ज्वालिनी की ही । संस्कृत ने तो भारत के गौरवपूर्ण काल को देखा भी था, राजसिंहासनाब्द भी छुई थी और विश्व को बहुत कुछ सिखाया-सुनाया भी था, किन्तु हिन्दी की संवर्धन में ही जन्मी और पड़ी । बाव दैत के स्वतन्त्र होने पर भी वह संवर्धन को बराबर फेठ रही है, किसी शरीर और मुख्य बीमों की व्यापित होती हैं । दारुण दुःख स्थिति है । मुख्य केना है मर जाता है ।

बाव हम स्वतन्त्र हैं, किन्तु स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं । ज्वालों बर्षों के परतन्त्र रहने पर भी जनी हम स्वतन्त्रता का दुरुप नहीं समझ पाए हैं । भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम एक ऐसी भाषा का होना नितान्त आवश्यक है, जो देश की सङ्घटन में बांध लगे और वह सर्वमान्य सङ्घ है कि वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है । जन्मे और विप्लवाङ्क में भी

हिन्दी में जीवन के गीत गाए हैं। उनके अहिन्दी भाषियों ने जिसका झुंकार किया था, वही हिन्दी आज आन्तरिक गृह-युद्ध का शिकार बने, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। मैं कन्नड़ भाषी हूँ, अहिन्दी भाषी हूँ, किन्तु सर्वप्रथम भारतवासी हूँ। सम्पूर्ण भारत की जलजल सदा अपना जाँती से बैलना चाहता हूँ, जिसमें उत्तर-दक्षिण तथा हिन्दी-अहिन्दी का भेद न हो, क्योंकि सम्पूर्ण भारत का मुँह स्वर एक ही है। उसमें कहीं कोई विषमता नहीं। सम्पूर्ण भारत का साहित्यिक इतिहास ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है, जो यदि मंदाकिनी बन सके तो जीवन सफल समझूंगा। उत्तर-दक्षिण, हिन्दी-अहिन्दी की संकीर्ण परिधि का उन्मुलन करना ही मेरा उद्देश्य है। भारत बननी की बन्वना मेरा ज्येष्ठ है। उन्हीं कुछ कारणों से मैंने एक महादेवी और भीराबाई मैडो नामक प्रेम-साधिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का संकल्प किया था और भारत के स्वयं सिद्ध पीठ तीर्थ-राज प्रमाण में यह पुनीत कार्य करने का मुझे सुकसर मिला। आज मुझे अपने उद्देश्य के अनुसृत कार्य की अन्तिम स्प-रेखा प्रस्तुत करते हुए 'कठेशः फलेन हि पुनर्नवतां विष्णौ' के अनुसार आत्मिक युद्ध की उपलब्धि हो रही है।

मेरे प्रस्तुत अध्ययन का प्रयोग मुख्यतया संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है --

- (क) तत्कालीन उत्तर तथा दक्षिण भारत की राजनैतिक, सामाजिक, वार्षिक एवं वार्षिक परिस्थिति की पुष्टि में एक महादेवी और भीरा की प्रतिष्ठित करना।
- (ख) दक्षिण भारत के अनुसृत-मण्डप के सांस्कृतिक एवं साम्यात्मिक परिवेश में एक महादेवी का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करना।
- (ग) जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में वैश्व्य होते हुए भी उन भवत - कथयित्रीयों के अन्तिम साम्यात्मिक मुह-स्वर की प्रस्तुत करना।
- (घ) एक महादेवी एवं भीरा की तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों का निम्नज तथा ^{अन्य} निम्न-भावना, भाषा, रस, छंद एवं अंशार आदि का विवेचन प्रस्तुत करना।

(६०) जब महादेवी और मीरां के इस तुलनात्मक अध्ययन को सार्फत और हृदयस्पर्शी बनाने के लिए दोनों ही कवत-कवयित्रियों के पद एवं वचन का मूल सहित अनुवाद प्रस्तुत करना, जिससे उच्च और वशिष्ठा (हिन्दी और कन्नड) भाषा-भाषी एक-दूसरे को मही मांति समझने का प्रयत्न करें।

प्रस्तुत अध्ययन जब महादेवी और मीरां के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के तुलनात्मक अध्ययन को ध्यान में रखकर किया गया है, अतः इसमें दोनों कवयित्रियों के सम-सामयिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का रेखा-चित्र भी लोका गया है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति से अनभिज्ञ रहकर उचित निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। समकालीन विविध सम्प्रदायों के सम्बन्ध में संकेत मात्र कर दिया गया है, क्योंकि जब महादेवी और मीरां किसी सम्प्रदाय-विशेष की परिधि में बाध नहीं हो पातीं। यद्यपि जब महादेवी और मीरां सम्प्रदाय से सम्बन्धित तो ^{प्राप्त} तुलना साहित्य विश्व-वर्ग में सम्बन्धित है। मीरां को भी बहुत कुछ मही स्थिति है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ ७ अध्यायों में विभक्त है और उदात्त ग्रन्थ-सूचा के रूप में परिशिष्ट मान है। इसी अध्यायों में जब महादेवी और मीरां को कवत-कवयिता के शोधान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

प्रथम अध्याय में जब महादेवी एवं मीरांवास्तुकीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का पुनः-पुनः समीक्षा-पूर्ण विवेक किया गया है।

द्वितीय अध्याय में जब महादेवी तथा मीरांवास्तुकीन साहित्यिक परिस्थितियों का विवेक प्रस्तुत है।

तृतीय अध्याय में जब महादेवी तथा मीरांवास्तुकीन जीवन-परिधि प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में दोनों कवत-कवयित्रियों के अन्य-काव्य, परिधि प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में दोनों कवत-कवयित्रियों के अन्य-काव्य,

वात्सल्य, शिष्या, पुत, विवाह, वैराग्य, यात्राएं तथा मुक्ति आदि विषयों पर आलोचनात्मक रूप से विचार व्यक्त किया गया है। तदुपरान्त दोनों के जीवन में पाये जाने वाले साम्यों और वैषम्यों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में अन्क महादेवी एवं मीराबाई की रचनाओं के विषय में विचार किया गया है। इस अध्याय में अन्क महादेवी तथा मीराबाई की रचनाओं के सम्बन्ध में प्रचलित विद्वानों के प्रचलित मतों का उत्कृष्ट प्रस्तुत है तथा दोनों ही मूल-कवयित्रियों की प्रामाणिक रचनाओं का भी विवेचन किया गया है।

पंचम अध्याय में दोनों कवयित्रियों के दर्शन, व्युत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है। दोनों ही कवयित्रियों के काव्य में व्यक्त माधुर्य भाव, प्रेममत्त्व तथा विरह-मत्त्व आदि का तुलनात्मक विवेचन किया गया है एवं अभिव्यक्ति के स्वरूपों की भी तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दोनों के ही काव्य में व्युत्पत्ति मूल प्रभाव है और अभिव्यक्ति पदा गीण।

षष्ठ अध्याय में अन्क महादेवी एवं मीराबाई की वरों में व्यक्त माय-वारा का हीवाहरण एवं तुलनात्मक विवेचन किया गया है। पुत की महिमा, कुंठार एवं क्षारीय साव-वृक्षा, क्षीर की देवता एवं उनके प्रति उपासीनता, वैराग्य-निरास, माय्याम, वृष्टि के प्रति ज्ञान, वृष्टि के स्वल्प की व्यापकता, वृष्टि का सौन्दर्य, मयि-साक्षात् एवं यात्राएं, उत्तम काम एवं मयों के सम्बन्ध में विविध विषयों पर दोनों कवयित्रियों की रचनाएं सुचारु ढंग से प्रस्तुत की गई हैं।

सप्तम अध्याय में अन्क महादेवी तथा मीराबाई की रचना के सम्बन्ध में विवेचन प्रस्तुत है। इस अध्याय में दोनों कवयित्रियों की असाधारण परिस्थितियों की एक कान्ती प्रस्तुत करते उनकी जीवनप्रवृत्ति के मुख्य कारणों

का उपादेयता प्रमाणित हो गई है। अन्त में उपसंहार के अन्त में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अध्ययन एवं अनुशीलन में डा० वार० पी० बिस्मिथ द्वारा सम्पादित 'महादेवी यक्ष्मन वक्त्र गङ्गा' एवं वाचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 'मीराबाई की पदावली' (चौखम्बा संस्करण) से विशेष रूप से सहायता मिली है। उक्त विद्वानों के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ।

सर्वप्रथम मैं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे बार-बार रुपये की वार्षिक छायायता प्रदान कर मुझे अतिरिक्त सहायता प्रदान कर मुझे अतिरिक्त शोध-प्रबन्ध को सम्पादित करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किया है।

मैं भारत की प्रधान मन्त्राली श्रीमती इन्दिरा गांधी का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे एक हजार रुपये की वार्षिक छायायता प्रदान कर मुझे अतिरिक्त शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की है।

श्री एस० के० श्रीवास्तव वार्ड० पी० एस०, प्रमुख निदेशक केन्द्रीय सहायता, भारत सरकार का विशेष आभार मानता हूँ, जिन्होंने शोध-कार्य के प्रारम्भ से ही मुझे अपने अतिरिक्त के रूप में सहायता प्रदान किया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के लेखन-काल में मुझे अत्यन्त सहायता की अध्यक्षा— हिन्दी विभाग, बारवाड़ विश्वविद्यालय से सदा प्रेरणा मिलती रही, उन्हें मैं कदा कभी भूल सकता हूँ। डा० ए० ए० ए० डा० ए०, व्याकरण शोध मन्त्रालय डा० ए०, श्री रामचरण शास्त्री, डा० श्रीमन्त, प्रो० सुब्रह्मण्यम्, डा० श्रीमन्त वापि का सहायता सरासरी है।

डा० रामचन्द्र सिंह से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की सम्पादन करने में अत्यन्त सहायता प्राप्त हुई है, वे मुझे अतिरिक्त प्रेरणा एवं प्रामाण्य देते रहे हैं, उनका मैं अति आभारी हूँ।

जने सहयोगी मित्र श्री राधेन्द्रकुमार श्रीवास्तव, श्री कृष्णकुमार सक्सेना तथा श्री लक्ष्मणकुमार उपाध्याय का सहयोग मुझे हमेशा समय-समय पर उपलब्ध होता चला है। उन्हें मैं अपना हार्दिक कृत्यवाद प्रेषित करता हूँ।

उठाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बाराबाड़ विश्वविद्यालय, मैथिल विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अधिकारियों एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भारतीय विद्यामंदिर तथा <sup>सं-
सिद्धि-साधना</sup> साहित्य संगम (बीकानेर), हिन्दी शोध प्रतिष्ठान चौपासना तथा हिन्दी-शोध प्रतिष्ठान (बीकानेर) आदि के अधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे अध्ययन-काल में हर सम्भव सहायता प्रदान की है।

मैं प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्षा डाक्टर लक्ष्मीशानर बाबूजीय जी का कृत्य है आभारी हूँ, जिनकी कृपा और सहायता से मुझे अहिन्दी भाषी की हिन्दी साहित्य में शोध-कार्य करने की अवसर मिली। श्री डाक्टर बाबूजीय जी की प्रेरणा है मैं इस कार्य की ओर उन्मुख हुआ और उन्होंने सर्वथा अ.हर.संभव सहायता भी प्रदान कर मुझे आभारी किया है। डा० लक्ष्मीशानर बाबूजीय जी ने शोध-विषय केरु न केवल मुझपर कृपा की है, बल्कि उन्होंने उच्च और शैक्षणिक, हिन्दी और अहिन्दी दोनों संकीर्ण भाषणांशों को समाप्त करने के लिए एक नया मार्ग खोल दिया है।

मैं अपनी शोध-निर्देशिका डा० सावित्री जी श्रीवास्तव की कृपा के प्रति कृत्य भी व्यक्त कर शोध-साहित्यता अभिमान व्यक्त नहीं समझता। उन्होंने जिस प्रकार अपने वास्तविक का वास्तविक स्नेह मुझे प्रदान किया है, वह मेरे मन में हमेशा आर रीता। प्रेषित शोध-प्रबन्ध उनकी की महत्त्व अनुभूति का प्रतीक है। जिस प्रकार उन्होंने मुझे अहिन्दी भाषी शोध-साहित्य की एक महान् कार्य की सम्पन्न करने में सहायता किया है, वह सर्वथा पुण्य है। मैं उनके प्रति मुनसकृत्य है नमस्कार हूँ।

(६)

कम सामग्री को निष्ठापूर्वक संजोकर शीघ्र-प्रबन्ध को उपयोगी सिद्ध करने की मरख वेष्टा की गई है और मौलिकता को प्रकट किया गया है, फिर भी अहिन्दी भाषी होने के नाते यदि कहीं छुटियां फ़ास में जाएं तो उदात्तना विद्वज्जनों के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ ।

अन्त में अपने आराध्य देव को स्मरण कर शीघ्र-प्रबन्ध विद्वज्जनों की सेवा में निर्णयार्थ प्रेषित करते हुए मुझे धर्म का अनुभव हो रहा है ।

जाता है, प्रस्तुत शीघ्र-प्रबन्ध उधर और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक स्वयंसेवा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा ।

विनम्र

प्रणामपूर्वक कंदगूल्
(चण्डिका कंदगूल्)

विषय-सूचीविषयपृष्ठसंख्याअध्याय—१ : अक्ष महादेवी तथा मीराबाईयुगीन परिस्थितियाँ

१-६६

(क) अक्ष महादेवीयुगीन परिस्थितियाँ -- राजनैतिक परिस्थिति--
 दक्षिण भारत की राजनैतिक परिस्थिति, कर्नाटक का महत्व, बालुक्क वंश,
 होयसळ वंश, कलचुरी वंश, यादव वंश । सामाजिक परिस्थिति--वर्ण-व्यवस्था,
 स्त्रियों की दशा, विवाह-पद्धति, वैश-मुष्णा, प्रसिद्ध समाज-सुधारक क्तवेश्वर
 का योगदान । वार्षिक परिस्थिति -- क्तवेश्वर के वार्षिक सुधार।
 धार्मिक परिस्थिति-- बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव मत, काश्मीर
 शैव मत, ठाकुर सम्प्रदाय, कापालिक, लुङ्गीर-पादुपत, काठामुक्त सम्प्रदाय,
 वीरशैव मत ।

(ख) मीराबाईयुगीन परिस्थितियाँ -- राजनैतिक परिस्थिति --मीरायुगीन
 भारत का संक्षिप्त इतिहास, कलौठ छोदी, छिन्दर छोदी, इब्राहीम,
 राणा सांगा, बाबर, बाबर और इब्राहीम छोदी, बाबर और राणा
 सांगा, हुमायूँ-शेरशाह सूरी, हुमायूँ का पुनरागमन, कबूर । हिन्दु राज्यों
 की राजनैतिक परिस्थिति-- राजपूताना, कुम्हारवा, रायमठ, राणा,
 राणा संग्राम सिंह, रत्नसिंह, किर्मादित्य । सामाजिक परिस्थिति--
 हिन्दु समाज, वर्ण-व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, वैशमुष्णा, ब्राह्मचरण,
 बामीद-प्रमोद, तान-यान । वार्षिक परिस्थिति -- हिन्दु-नौखों द्वारा
 शासित प्रदेशों की वार्षिक परिस्थिति, मुसलमान शासकों द्वारा शासित
 प्रदेशों की वार्षिक स्थिति । धार्मिक परिस्थिति -- हिन्दु धर्म एवं संप्रदाय-
 निर्गुण, राम एवं वैष्णव मन्त्रित, शैवमत, जैन मत, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म,
 क्तविष्णुता की नीति, धर्म-परिवर्तन, हिन्दु-बुद्धिमान सामन्तत्व ।

अध्याय --२ : अक्ष महादेवी तथा मीराबाईयुगीन साहित्यिक परिस्थिति ७८-१३०

(क) अक्ष महादेवीयुगीन साहित्यिक परिस्थिति -- प्राचीन कन्नड़ साहित्य ११
 का संक्षिप्त परिचय, सामान्य सुभाष काव्य रचना, अक्ष साहित्य का प्रभाव,
 अक्ष साहित्य का महत्व । अक्षयुगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं-

अंतरंग एवं बहिरंग बुद्धि, ज्ञान और क्रिया का महत्व, विश्व धर्म का आधार, दया, सहिष्णुता, वैराग्य, सदाचार, ईश्वर का निवास, सगुण भावान की कल्पना, ईश्वर का साक्षात्कार, निष्काम धर्म, अहंकार का त्याग, विष-बुद्धि की महत्ता, धर्म, नीति, जनवाणी देव-वाणी बन गयी, जातिभेद का संहार, मृत्यु की महत्ता, वीररत्न संतों की साधना, वीररत्न संतों की दार्शनिक भावना ।

(स) वीराश्रुतीन साहित्यिक परिस्थिति -- सगुण तथा निर्गुण विचार-धारा, संत काव्य-तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति तथा नैतिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण, संत साहित्य में ईश्वर का महत्व, प्रतीक, हृन्द एवं माया-योजना, संत साहित्य का परवर्ती प्रभाव । सुफी काव्य-धैर्यभावना, कथानक, सिद्धान्त । रामकाव्य- राम भक्ति का स्वल्प, राम काव्य का स्वल्प एवं प्रीति, काव्य सौन्दर्य । कृष्ण काव्य- कृष्ण एवं कृष्णदास कृष्ण-भक्ति के केन्द्र, वर्णव्यवस्था सम्बन्धी धारणा, भक्ति का स्वल्प, बलमाचार्य और पुष्टि सम्प्रदाय, कवि-स्वभाव एवं तत्कालीन स्थिति, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि पुर, कृष्णकाव्य में काव्य-सौन्दर्य, कृष्ण भक्ति के कुछ स्वतन्त्र कवि - वीरा, रसवान, नरीसदास ।

अध्याय -- ३ : अन्न महादेवी एवं वीराबाई का जीवन-परिचय

१३१-१८३

(क) अन्न महादेवी का जीवन-परिचय -- जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, माता-पिता, बाल्यावस्था, शिक्षा, गुरु, प्रेरणा-प्राप्त, विवाह, वैराग्य और प्रेम, कल्याण-यात्रा के समय बापार, किन्नर प्रख्या का प्रेम, कल्याण-प्रवेश एवं दर्शन, अनुभव मंडप में प्रभु देव द्वारा अन्न महादेवी की परीक्षा प्रतिष्ठा, प्रभु देव द्वारा अन्न महादेवी को उपदेश, वैष्णविकाश्रम का साक्षात्कार एवं श्री केश के स्पर्श के बाद वन में मोक्ष-प्राप्ति ।

(ख) वीराबाई का जीवन-परिचय -- जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, माता-पिता, बाल्यावस्था, शिक्षा, गुरु, प्रेरणा-प्राप्त, विवाह, विधवा-वृत्ति, वीराबाई और गौस्वामी कुलीदास का पत्र व्यवहार, अन्न देव मंदिर, विवाह-स्थान, वीराबाई, कृष्णदास-यात्रा, दासा-यात्रा एवं पुणित ।

विषय

पृष्ठसंख्या

(ग) तुलनात्मक विवेक ।

१६४-२१६

अध्याय --४ : अक महादेवी तथा मीराबाई की रचनाएं

(क) अक महादेवी की रचनाएं-- वचनाहु- मक्तस्थ, महेश्वरस्थ, प्रसादि-स्थ, प्राण लिंगि-स्थ, शरण-स्थ, ऐक्य-स्थ ।

योगांग-त्रिविधि, सृष्टिय वचन ।

(ख) मीरा की रचनाएं -- समस्या और दृष्टिकोण, नरसी जा का बाहेरी, गीत गौविन्द की टीका, राग गौविन्द, सीरठ के पद, मीराबाई का मलार, गर्वांगीत, फुटकर पद (मीराबाई के पद) ।

अध्याय --५ : अक महादेवी और मीराबाई: दर्शन, अनुभूति, और अभिव्यक्ति

२१७-२६८

(क) अक महादेवीदर्शन, अनुभूति और अभिव्यक्ति-- ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, जीव, ज्ञात, माया, भक्ति का स्वस्व- भक्ता भक्ति, निष्ठा भक्ति, अवधान भक्ति, अनुभव भक्ति, आनन्द भक्ति, स्मरण भक्ति । प्रेम का स्वस्व, माधुर्य भाव, विरह-निवेदन, गुण कथन, संयोग ।

कंठार-विधान-- उपमा कंठार, दीपक कंठार, विरोधानामास कंठार, व्यास स्तुति कंठार, अनुप्रास, दृष्टांत कंठार । स यौवना- कठण रस, वीरस्य रस, वस्तुत रस, हृत्कार रस (संयोग पदा), निष्कम्भ हृत्कार (वियोग पदा), हृद यौवना, संगीत यौवना, माया-सेही, समाहार व सक्ति, साहित्यिकता, संज्ञित शब्द एवं श्लोकों का प्रयोग, ग्रामीण एवं वैदिक शब्दों का प्रयोग, तमिल एवं मलयाळम भाषा के शब्द प्रयोग, मुद्रावर्णों का प्रयोग ।

(ख) मीराबाईदर्शन, अनुभूति और अभिव्यक्ति-- मीरा का दर्शन-ब्रह्मनिर्गुण, जीव-निर्गुण, ज्ञात-निर्गुण । भक्ति, स्वस्व-- भजन, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवा, व्रत, व्रत, दास्य, सत्य, ज्ञात निवेदन, प्रेम का स्वस्व, माधुर्य भाव, विरह भक्ति, संयोग भक्ति । कंठार-विधान- अनुप्रास, वीर्या, व्यंग्य, उपमा, सक्ति, समाहार, वर्णान्तरभाष । स यौवना- हृत्कार रस, सांतस्य ।

विषय

पृष्ठसंख्या

हृन्द योजना- सारहं, सरसो हं, उपमान हं, समान सवैया हं, शोभन हं, ताटक हृन्द, कुण्डल हृन्द । संगीत योजना- गायन, वादन, नृत्य, बाल नृत्य, ताण्डव नृत्य । भाषा-शैली -- राजस्थानी, ब्रजभाषा, लहो बौली-मिश्रित, गुजराती, पंजाबी, तत्सम शब्द, तद्भव ह एवं अर्ध तत्सम शब्द, विदेशी शब्दों का प्रयोग, फारसी शब्द, बरबी शब्द, देशज शब्दों का प्रयोग ।

(ग) तुलनात्मक विवेचन ।

व्याख्यान -- ६ : अन्न महादेवी तथा मीराबाई के पदों का तुलनात्मक

२६६-३३२

विवेचन

गुरु की महिमा, शृंगार एवं शारीरिक साज-सज्जा, शरीर की शैत्यता तथा उसके प्रति उदासीनता, वैराग्य निरूपण, माग्यवाद, इष्टदेव के प्रति छाव और सांसारिकता से छिछाव, भावान के स्वरूप की व्यापकता, इष्टदेव का सौन्दर्य वर्णन, भक्ति साधना एवं बाजारें, अन्य भक्ति-साधना, निष्ठा-भक्ति, भक्ति-महिमा की भावान द्वारा स्वीकृति, भक्त एवं भावान के स्वरूप में स्वरूपता, सांसारिक जीवन और ठोक-ठाक, सत्संग-ठाक, वीरसंग संतों की कर्मभूमि कल्याण धाम एवं वैष्णव संतों की कर्म भूमि वृन्दावन धाम का वर्णन, धेनानुभूति, संयोग-वियोग, विषयक उद्भावना, संयोग-पुनः की अनुभूति, विवाह का वर्णन, दर्शन पाने की छल ।

व्याख्यान -- ७ : अन्न महादेवी तथा मीराबाई की देन

३३३-३५१

(क) कन्नड़ साहित्य की अन्न महादेवी की देन -- तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति : एक लेखिका, चटसक पिदांत और अन्न महादेवी, अन्न महादेवी के कवियों की लोकप्रियता, अन्न महादेवी की देन ।

(ख) हिन्दी साहित्य की मीराबाई की देन -- तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति : एक लेखिका, मीराबाई के पदों की लोकप्रियता, मीरा की देन, उपसंहार ।

उपसंहार
अन्न महादेवी

३५२-३५६

३५८-३६०

अध्याय—१

अक महादेवी तथा श्रीरांनार्हयुगीन परिस्थितियां

(क) अक महादेवीयुगीन परिस्थितियां

राजनैतिक परिस्थिति
सामाजिक परिस्थिति
वार्धिक परिस्थिति
वार्मिक परिस्थिति

(ख) श्रीरांनार्हयुगीन परिस्थितियां

राजनैतिक परिस्थिति
सामाजिक परिस्थिति
वार्धिक परिस्थिति
वार्मिक परिस्थिति

अध्याय—१

जब महादेवी तथा मीराबाईयुगीन परिस्थितियाँ

महान साहित्यकार युग का स्रष्टा होता है। वह जिस देश जन्मा समाज में रहता है, उसको तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का निरीक्षण करता है तथा उस युग की प्रवृत्तियों का अवलोकन कर एक नई दिशा प्रदान करता है। वह परम्परागत दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण कर एक नूतन समाज का निर्माण करता है, अतः कवि जन्मा देश की वृत्तियों का यथार्थ मूल्यांकन तभी हो सकता है, जब उसके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का पूर्णतः विवेचन किया जाय। इसी दृष्टि से यहाँ पर जब महादेवी तथा मीराबाईयुगीन परिस्थितियों का सम्यक् विवेचन क्रमशः दो भागों में किया गया है— (क) जब महादेवीयुगीन परिस्थितियाँ, (ख) मीराबाईयुगीन परिस्थितियाँ।

(क) जब महादेवीयुगीन परिस्थितियाँ

राजनैतिक परिस्थिति

भारत एक विहास देश है। भौगोलिक जीवता के कारण भारत में प्राचीनकाल से ही राजनैतिक एकता अल्प-ही हो गई थी, किन्तु 'जीवता' में 'एकता' भारत की विशेषता रही है। समय-समय पर शासकों ने भारत की राजनैतिक एकता, शान्ति तथा समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, समुद्र गुप्त, हर्षवर्धन,

पुलकेशी, प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव, चौहान तथा पाण्ड्या राजाओं ने समय-समय पर राजनैतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, किन्तु १२ वीं शताब्दी में भारतीय राजनैतिक गणसमूह पर जैकता के बाह्य मंदाराने लगे और सम्पूर्ण देश ने एक राजनैतिक विभक्तता का दृश्य प्रस्तुत किया। जब महादेवीयुगीन भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। एक राज्य दूसरे राज्य को हड़प लेने की चेष्टा में रहता था तथा एक के अवनति पर दूसरा प्रबल होता था। इस युग की राजनैतिक दृष्टि से एक और विशेषता यह रही कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आये दिन मुस्लिम आक्रमण होने लगे। महमूद गजनवी अपनी आक्रांति शक्ति से समस्त पश्चिमोत्तर भारत को पराजित करके सीमानाथ जैसे मन्दिरों के धन की स्वच्छन्दतापूर्वक छूट रहा था। इस मौकाम्यद गौरी के पूर्व भारत-विक्रम हेतु अभियान की तैयारी में लगे हुए थे। मुसलमानों ने मुल्तान, सिंध एवं पंजाब के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सम्पूर्ण उत्तरी भारत राजपूतों के पारस्परिक कलह का शिकार बना हुआ था। इस युग में दक्षिण भारत में भी राजनैतिक एकता का अभाव था। जब महादेवीयुगीन भारतीय परिस्थिति तथा १६ वीं शताब्दी की बीराबाईयुगीन भारत की राजनैतिक परिस्थिति में गहन साम्य है। यहाँ पर दक्षिण भारत की राजनैतिक परिस्थिति का चित्रण जब महादेवी की महत्ता की समझने के निमित्त परभावशाली है।

दक्षिण भारत की राजनैतिक परिस्थिति

उत्तर भारत की ही भांति बारहवीं शताब्दी के दक्षिण भारत में भी कोई एक सम्राट न था और सम्पूर्ण दक्षिण भारत छोटे-छोटे राजवंशों में विभक्त था। दक्षिण भारत में चौहान, सातवाहन, चोल, पल्लव, गंग:

१ डा० बाबूजी० मजूमदार : 'ए हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स', सं० ५, पृ० १७५।

२ डा० बाबूजी० मजूमदार : 'हिस्ट्री ऑफ इंडिया', पृ० ४५-४६।

३ वही

४ राजाधिराज चौहान : 'प्राचीन भारत का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास', पृ० ४५-४६।

पाण्ड्य, चालुक्य, कलचुरि, काकतीय, होयसल, यादव आदि प्रमुख राजवंश समय-समय पर शासन करते रहे। जब महादेवी को रत्नाओं, विचारधाराओं एवं कृतियों आदिको समझने के लिए तत्कालीन कर्नाटक प्रदेश की राजनैतिक परिस्थिति का अवलोकन कर लेना परमावश्यक है।

कर्नाटक का महत्व

दक्षिण भारत के इतिहास में कर्नाटक प्रदेश का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कर्नाटक प्रदेश को दक्षिण भारत के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है, जो उत्तरभारत के राजनैतिक क्षेत्र में मगध को प्राप्त है। अतः यदि कर्नाटक प्रदेश को दक्षिण का मगध कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि किस प्रकार उत्तर का मगध चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि महान सम्राटों का कार्यक्षेत्र रहा है, उसी प्रकार कर्नाटक प्रदेश, पुलकेशी द्वितीय, वृष्ण द्वितीय, नीविन्द तृतीय, अमोघ वर्म, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय आदि शासकों से सुशीलित हुआ।

कर्नाटक प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन है। उत्तरभारत के मौर्यों ने इसकी महत्ता को समझकर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। इस प्रदेश के कलचुरि, चिदापुर, नास्की, बटिलरामेश्वर, नवी मठ आदि स्थानों से अशोक महान के अनेक प्राप्त हुए हैं। इससे इस प्रदेश की ऐतिहासिकता स्पष्ट होती है। मौर्यों के पश्चात् इस प्रदेश पर क्रमशः वात्सकासनों, कदम्बों, गंगों एवं चालुक्यों का शासन रहा। जब महादेवीयुगीन कर्नाटक प्रदेश में कल्याण के चालुक्यों, दाखमुद्र के होयसलों, कलचुरियों तथा यादवों का शासन रहा। इस युग के कर्नाटक राज्य का इतिहास इन्हीं वंशों के निरन्तर संबंध का इतिहास है। यहाँ पर इन राजवंशों पर एक विस्तृत दृष्टि डाल लेना आवश्यक है।

चालुक्य वंश

प्राचीन भारत में चालुक्यों के तीन प्रमुख वंश हुए हैं—

(१) वाकावी (वाकावी के चालुक्य), (२) वैनी के चालुक्य और (३) कल्याण के पश्चिमी चालुक्य। कर्नाटक के राजनैतिक इतिहास में चालुक्यों

का स्थान महत्वपूर्ण है^१। अक्सर महादेवीयुगान कर्नाटक प्रदेश में कल्याण के परिक्रमी बालुक्क्य शासन कर रहे थे। इस वंश का स्थापना का श्रेय तेलुगु द्वितीय को है। तेलुगु द्वितीय अपने उत्कर्ष के पूर्व सम्भवतः राष्ट्रकूटों का सामन्त था। तेलुगु ने २४ वर्षों तक शासन किया। उसने अपने सम्काठीन बौद्ध शासक उल्ल बौद्ध को पराजित किया। उसकी मृत्यु ६६७ ई० में हो गई। तेलुगु के पश्चात् उसका पुत्र सत्याश्रम गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की प्रसारवादी नीति को अङ्गुण रखा। उसके बाद किर्मादित्य (१००८-१०१५ ई०) ने राज्य किया। किर्मादित्य के पश्चात् कर्नाटक बालुक्क्य नरेश हुआ। उसके बाद उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम आक्रमण (१०४२-१०६८ ई०) राखा हुआ। सोमेश्वर ने परमारों को कलचुरि और गुजराती सेनाओं के विरुद्ध सहायता प्रदान कर अपना मित्र बना लिया। सोमेश्वर प्रथम ने बौद्धों के महत्वपूर्ण केन्द्र पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण से निकल कर वह उत्तर में गंगा के बाँकाव की ओर बढ़ गया। उसने बन्देल तथा पालवंश को पराजित किया और कौशल-कलिंग में प्रवेश किया तथा विजयपुर के राजा चारावध को अपने अधीन किया। १०६८ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

सोमेश्वर के पश्चात् उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसका छोटा भाई किर्मादित्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी था। सोमेश्वर व किर्मादित्य इन दोनों भाइयों के मध्य गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। सोमेश्वर ने अपने भाई को पारने की चेष्टा की। किर्मादित्य ने बालुक्क्य वीर रावेन्द्र बौद्ध से मित्रता कर ली तथा वीर रावेन्द्र की पुत्री का विवाह उसके हुआ। वस्तुतः बालुक्क्य राज्य ही भागों में विभक्त हो गया था। उत्तर का स्वामी सोमेश्वर द्वितीय और दक्षिण का किर्मादित्य था। कर्नाटी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर दोनों भाइयों में एक गृह-युद्ध छिड़ गया। किर्मादित्य की ओर से यादव, कदम्ब और होयसल थे। किर्मादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को पराजित कर बन्दी बनाया और १०७६ ई० में अपने-आपने शासक घोषित किया। किर्मादिक-देवधारित

१ डा० एकवर्तिनी कृष्ण स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति समीक्षा', पृ० ६३ (१९६८ ई०)

२ कर्माविश्वरूपराव : 'कर्नाटक इतिहास पत्रिका', पृ० १७६।

के अनुसार किष्मादित्य षष्ठ शुभनमल्ल (१०७६-११२६ई०) एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी युद्ध-कुशलता के लिये परिचय दिए। जयसिंह नामक कोंकण राजा तथा अन्य दक्षिणी राजाओं पर विजय प्राप्त की। १०७६ई० में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उसने बालुक्क्य विक्रम मन्वत् बताया। उसे लौकिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बालुक्क्यों के इतिहास में उसके समान प्रसिद्ध पुरुष अन्य न हुए। ११११ई० में बिट्टिंग विष्णु वर्देन के नेतृत्व में होयसलों ने विद्रोह किया, परन्तु उन्हें हार साकर उनकी अधोनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने बेंगी और गंगवाड़ी को जीतकर अपनी आक्रामक नीति का प्रयोग किया। वह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। वह कला और संस्कृति का संरक्षक था और दूर-दूर के विद्वान् उसके दरबार में रहते थे। वह काश्मीरी पंडित बिल्हण का संरक्षक था। उस समय कर्नाटक का वैभव अद्वितीय था। कुछ लोग विज्ञानेश्वर ('विज्ञानेश्वर' का लेखक) को भी उसका समान मानते हैं। उसे अन्धिलवाड़ के बालुक्क्यों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उसके छोटे भाई जयसिंह ने भी विद्रोह किया। उसने जयसिंह को बनवासो का शासक नियुक्त कर दिया। ११२६ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

किष्मादित्य षष्ठ का उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय मुल्लोक्त मल्ल (११२६-११३८ई०) था। वह 'मानसोल्लास' के प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रणेता था। उसका पुत्र जयदेव मल्ल द्वितीय (११३८-११४९ई०) समय व्यर्थ था। उसने होयसलों के प्रसार को रोकने और जयवर्मन पल्लार पर आक्रमण कर माळवा का एक भाग हस्तगत कर लिया। अन्धिलवाड़ का शासक कुमारपाठ माळवा में बालुक्क्य-हस्तदीप को सहन न कर सका। जयदेव मल्ल द्वितीय के शासन-काल में जयक महादेवी का जन्म हुआ और वही युग में उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी हुआ। तैलप तृतीय (११५०-११६०ई०) इस वंश का अन्तिम महान शासक था। तैलप तृतीय

१ स्वामीजीराव : 'कर्नाटक इतिहास वर्धन', पृ० १०६।

२ डा० ए० विष्णु लुङ्ग स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति स्मोरी', पृ० १०४

३ के०के० पिल्लै : 'दक्षिण भारत व इतिहास', पृ० २०५

तक कुंकुल राजाओं की परम्परा के राज्य-काल में चालुक्य राज्य के कृषिक विषयन का आगणेश हुआ। ११५०ई० में कलचुरि राजा विजय ने होयसलों की पीढ़े कौट कर अपने-आपको राजा घोषित कर कल्याण पर अधिकार कर लिया। विजय कलचुरि नाति का था और वरमुण्डी तेलुगु का महाबलनायक तथा महाबलेश्वर था। महात्मा कसेश्वर विजय के मुख्य मंत्री थे। विजय के राज्य-काल में ही महात्मा कसेश्वर व अन्य महादेवी आदि सन्तों ने वीर तेल मत का अमृतपूर्व प्रचार किया। इसके शासन-काल में अन्य महादेवी, संत कसेश्वर के प्रभाव में आते और अनुस-मण्डप में जाकर अपना मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास किया। उन्होंने वक्त्रों को रचना करते संत कसेश्वर के समान और वर्म सुधार सम्बन्धी कार्यों में सहायता प्रदान की। अन्य महादेवी द्वारा कल्याण छोड़कर श्री लंका को छोड़ जाने पर कलचुरि वीर विजय की पुत्तु हो जाती है।

११८३ ई० में तेलुगु तुतीय के पुत्र सोमेश्वर अर्जुन ने कलचुरियों की पीढ़े हटा दिया। बिल्लम (११८४-११९०) के राज्यकाल में चालुक्य राज्य का उचरी माग और कल्याण को सब बादलों के हवाले करते वहाँ से दक्षिण में बनबासी की ओर प्रस्थान किया। उसी समय बल्लाह द्वितीय के नेतृत्व में होयसलों ने जोर युद्धों में चालुक्यों को परास्त किया और बिल्लम को मार डाला। काकातिवों ने भी कुछ प्रयत्न कीतकर चालुक्यों के विषयन की प्रक्रिया में योगदान दिया।

कुलेरी, नैडुर, हीरे बड़्डी, वेम्पिननूर, बीजापुर आदि अभिलेखों तथा किन्नारिक के चरित, मानसोल्लास एवं अन्य ग्रन्थों द्वारा चालुक्य-काळीन संस्कृति तथा शासन पर प्रकाश पड़ता है। चालुक्य नौकों का शासन पूर्व प्रचलित विद्वान्ताओं के पर आधारित था। स्थानीय शासन-व्यवस्था पर इस युग में अधिक जोर दिया गया था।

होयसलवंश

होयसल वंश यादवों को एक शाखा थी। उत्कीर्ण छेत्तों में इस वंश के राजा को यादव कुल तिलक कहा गया है। ये कांचो के चौल राज्य और बालुक्क्य राज्य के सामन्त थे। इनकी राजधानी मेहूर(बेलापुर)में थी। ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य इस वंश के विजयादित्य और उनके पुत्र एरमंग ने चौल-बालुक्क्य-संघर्ष से छाम उठाकर अपना राज्य कुछ और बढ़ाया। फिर भी ये बालुक्क्यों के सामन्त हो रहे। एरमंग(एरेयिंग) की प्रथम पत्नी एकल देवा से बल्लाह, बिट्टिग देव(बिट्टिदेव या बिष्णु वर्धन) तथा उदयादित्य नामक तीन पुत्र हुए। एरेयिंग के मृत्युपरान्त बल्लाह प्रथम होयसल शासक हुआ। होयसल ने ११०१ से ११०४ई० तक राज्य किया। राज्य प्राप्त करने के पश्चात् उसे लोक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने छोटे-छोटे राज्यों पर विजय करके होयसल का विस्तार किया। उसे युद्धों में अपने कुल बिष्णुवर्धन की निष्ठापूर्वक सहायता प्राप्त थी। उसने द्वारसमुद्र पर आक्रमण करके उसके शासक को पराजित कर दिया।

बल्लाह प्रथम के पश्चात् उसका कुल बिष्णुवर्धन अपना बिट्टिदेव सिंहासनाभूषण हुआ। सिंहासनासीन होते समय उसकी वायु केवल एम्बर की ही थी। वह बाल्यकाल में ही अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेता था, जिससे उसे शैविक अनुग्रह प्राप्त हो गए थे। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को अपनाये रखा तथा अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और अपना गौरव बढ़ाया। साम्राज्य के उदयोन्मुख काल में ऐसे हर राजा का वागमन उस वंश का भाग्य था। उसने मेलापुर से हटकर द्वारसमुद्र(बाहेलिङ्ग) को अपनी राजधानी बनाया। उसने बालुक्क्य विजयादित्य चण्ड पर आक्रमण करके अपने को पूर्ण स्वतन्त्र कर लिया। उसने चौल, पार्श्व, केरल, कुड्ड (दक्षिण कर्नाटक), कन्नड़ और नंग राजाओं को हराया और समस्त मेहूर पर अपना अधिकार स्थापित

१ डा० शिब्यैरुड स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति खनीजी', पृ० १२८

२ डा० शिब्यैरुड स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति खनीजी', पृ० १३०

३ यही

कर लिया । अपने पूर्वजों की तरह बिट्टिदेव शासन के प्रथम काठ में जैन धा और बाद में रामानुज के प्रभाव से वैष्णव हो गया । उसने बिट्टिदेव के स्थान पर विष्णुवर्दन नाम धारण कर लिया, किन्तु शासन-काठ के अन्त तक जैन धर्म की सहायता प्रदान करता रहा और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करता रहा । उसने कई सुन्दर प्रासादों और मन्दिरों का निर्माण करवाया । उसने सामने दो कार्यक्रम थे— प्रथम राज्य का विस्तार करना और दूसरा विस्तृत राज्य को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करना । विष्णुवर्दन की मृत्यु ११४१ई० में हो गई ।

विष्णुवर्दन की मृत्यु के पश्चात् नरसिंह प्रथम होयसलों का राजा हुआ । अपने सिंहासनारोहण के समय नरसिंह प्रथम केवल आठ वर्ष का ही बालक था । उसके समय में बालुक्य सम्राट ने बनवासी तथा व नौठम्बवाड़ी के प्रदेशों का शासन करने के लिए प्रान्तीय गवर्नर भी नियुक्त किए थे । इसी बीच कल्याण में कलचुरी के आधिपत्य के कारण बालुक्यों की शक्ति ह्रासोन्मुखी हो गई और राज्य में उच्छ-पुच्छ मच गई । अतएव नरसिंह प्रथम के सेनानायक 'वीरन' ने राज्यापहर्ता कलचुरी विज्जक को पराजित कर दिया और उसने बनवासी तथा नौठम्बवाड़ी के प्रदेश जीत लिए । यौवनवस्था प्राप्त हो जाने पर नरसिंह प्रथम बिलासी तथा कामुक हो गया । कहा जाता है कि उसका अन्तःपुर काफी बिलास और सुसज्जित था, जिसमें ३५४ स्त्रियाँ थीं । नरसिंह प्रथम में कोई सैनिक योग्यता बचका शासन निपुणता न थी । उसने राज्य-काठ में वीरन की सैनिक-सफलता के अतिरिक्त और कोई विषय कार्य सम्पन्न नहीं किया गया । नरसिंह प्रथम अपनी आजीवन्या कवयित्री कनक महादेवी का समकालीन शासक था । नरसिंह प्रथम की मृत्यु ११७२ई० में हो गई ।

नरसिंह प्रथम का पुत्र वीर बल्लाह प्रथम (११७२-१२११ई०) एक योग्य और अभिलषाही शासक प्रमाणित हुआ । उसने अपनी स्वतन्त्रता

-
- १ ए०एस०नरुड स्वामी : 'कर्नाटक इतिहास नाउले होयसदूर इतिहास' (१९७०), पृ० ३
 २ डा० कलकविप्ये रुद्र स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति कवीर्षी', पृ० १३०।

पौरचित्त को और 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की। उसने अपने ४३वर्ष के शासन-काल में होयसळ वंश की राज्यशक्ति को बड़ा बढ़ाया। उसने जनबासी और नौलम्बवाड़ी के विजय कार्य को पूर्ण रूप से सम्पन्न किया तथा पाण्ड्यों का सफलतापूर्वक कन किया। कल्याण पर यादवों तथा काकतीयों को बाहुमणकारी के रूप में जाता हुआ जानकर वीर बल्लाह भी अपनी सेना लेकर उस ओर बढ़ा और नौलम्बवाड़ के निकट युद्ध हुआ, जिसमें यादवनेत्र मिल्हम पंक्त को वीर बल्लाह के हाथों पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ११६० ई० में लोक्कन्डी के दुर्ग पर होयसळों का अधिकार हो गया तथा उसने अन्तर बाहुमण सम्राट सीमेश्वर चतुर्थ को भी पराजित कर दिया गया। उसने वैष्णवों को राज्याध्य प्रधान करने की नीति जारी रखी। उसने शासन-काल में होयसळ वंश की गणना दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में कीता थी।

उसने पुत्र नरसिंह के समय यादव सिंहरण ने होयसळ शक्ति को बल्ला दिया। नरसिंह के उत्तराधिकारी दुर्बल थे। इस वंश का अन्तिम शासक वीर बल्लाह तृतीय था। मल्लिकाज्ज ने ११२० ई० में द्वारकुण्ड पर बाहुमण किया और उसके बाद होयसळ राज्य की स्वतंत्र सत्ता नष्ट हो गई।

कछपुरी वंश

इस वंश ने ई०पू० पाँचवीं सताब्दी से ई०पू० १५वीं सताब्दी तक भारत के विभिन्न-विभिन्न भागों में शासन किया। कर्नाटक प्रदेश में प्रविष्ट होकर कछपुरियों ने तल्लाह (तर्लवाड़) और मंगलवाड़ (वर्तमान मंगल वेडे) नामक स्थानों में निवास किया। इस वंश के कन्नड द्वितीय ने लोक दुर्गों में बाहुमणों को सक्षम प्रदान किया और तर्लवाड़ (बीजापुर के पास पास) के प्रदेश पर बाहुमणों के शासन के रूप में शासन किया था। कछपुरी लोग वीर एवं साहसी होने के लक्षणित महत्वाकांक्षी भी थे। प्रकट होते ही कछपुरियों ने बाहुमण क्षत्रियों की अपेक्षा करते अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। विजय के पिता पैर्नाड़ के समय में कछपुरियों का यह प्रयास अत्यधिक तीव्र हो गया। बाहुमण नरेश सीमेश्वर तृतीय की निर्दोशता मांडलियों को उद्वेग बनाने में सक्षम सिद्ध हुई। इस स्थिति का

छाम उठाकर कछपुरी सांमत पैमांठि ने अपना शक्ति और स्याति में बुद्धि को ।

बिज्जल के हेम्मादि का योग्य पुत्र था । उसने अपने पिता की नीति का पालन किया । वह छेप के यहाँ जाति था । बोरे-बीरे छेप के जीवित रहने पर उसे बिज्जल ने राबा के रूप में स्वीकार किया । उसने स्वयं काछिंवर पुरावीश्वर, 'निशंक मल्ल', 'सुवर्ण वृषभ ध्वज' आदि उपाधियों को धारण किया । काछान्तर में उसने शासन-मुत्र को प्राप्त कर लिया और वह ११५५ ई० में सर्वाधिकारी हो गया । बिज्जल का शासनकाल अत्यन्त अल्प होने पर भी कर्नाटक के इतिहास में धिस्मरणीय है । साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएँ उनके समय में नहीं घट सकीं^१ । महात्मा कव्येश्वर ने बिज्जल के प्रारम्भिक काल से ही अपना जीवन एक सामान्य करणिक के रूप में प्रारम्भ किया^२ । और बीरे-बीरे वह बिज्जल का कौचाध्यक्ष हो गया । जाने कलर कव्येश्वर बण्डनायक हुए तथा अन्त में मुख्य मंत्री के पद पर आसीन हुए^३ । राजकीय अधिकार प्राप्त करने वाले कव्येश्वर ने सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र विचार-प्रवृत्ति कहा दी । एक महादेवी बिज्जल के समय में ही अवतरित हुई और कव्येश्वर के प्रभाव से क्षुब्ध-मण्डप की सदस्या बनीं ।

बिज्जल के छोमेश्वर, संम, कव्यमल्ल, चिंमण नाम के चार पुत्र हुए । बिज्जल की मृत्यु (११६८ ई०) के पश्चात् राय मुरारी चौविदेव तथा उनके भाव संमदेव ने राज्य किया । ११६८ ई० में छोमेश्वर कछपुरी गये हुए^४ । इनको चौविदेव के नाम से भी पुकारा जाता था । छत्रा होने के पश्चात् उसने 'रायमुरारी' नामक उपाधि धारण की । उन्होंने ११७०^५ तक शासन किया । उनके पश्चात् उनका भाई संम शासक हुआ^६ । उसने ११८० ई० तक शासन किया और

१ डा० सिन्धे-लुङ्ग स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति स्वीप्ति', पृ० १०६

२ डा० सिन्धे-लुङ्ग स्वामी : 'कर्नाटक संस्कृति स्वीप्ति', पृ० १०६

३ वही, पृ० १११

४ डा० नवीन : 'य कवादेसी, कर्नाटक भाषा भात इण्डिया की लीव महात्मा चारवादे', पृष्ठ २ (१९६१), 'मन्नाडिशासन' की धिक, पृ० ५३।

५ वही

११८०^१ में विजय का तृतीय पुत्र जयमल शासक हुआ। ११८५^२ में जयमल के पश्चात् विजय का अन्तिम पुत्र सिंगण शासक हुआ, किन्तु ११८२ ई० से ही कलचुरी वंश का विघटन प्रारम्भ होने लगा तथा बालुक्य-नरेश सौमेश्वर चतुर्थ ने इस वंश के अधिकारों प्रवेश पर अधिकार कर लिया और सिंगण के शासन-काल में ही इस वंश का पतन हो गया। ११६० ई० में सिंगण की मृत्यु हो गई।

यादव वंश

बालुक्यों के पतन के बाद यादवों का उत्कर्ष हुआ। बालुक्य राजा सौमेश्वर चतुर्थ के शासन का देवगिरि वंश के भित्तम द्वारा नाश हुआ^१। इस वंश का प्रथम शासक भित्तम चतुर्थ या पंचम था, जिसने बालुक्यों की वयनीय स्थिति से ही लाभ उठाकर सौमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कृष्णा के उधर सम्पूर्ण बालुक्य राज्य पर अधिकार कर लिया तथा देवगिरि में अपनी राजधानी बनाई, फिर भी यादव निर्दम्य होकर कर्नाटक पर शासन नहीं कर सके। उनके प्रकट विरोधी बनकर दक्षिण में होयसलों ने सर उठाया^२। ये लोग वीर और युद्ध प्रिय थे। भित्तम ने सत्राट की उपाधि धारण की। ११६९ ई० में तालचण्ड के होयसलों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसमें सम्भवतः वह वीर बल्लभ के द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इस वंश के चतुर्नील जयपाल (११६९-१२१०) सिंगण (१२१०-४६ ई०) कृष्ण व रामचन्द्र, संकरदेव आदि शासक हुए थे। ज्जाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने १२१९ ई० में संकरदेव को जान से मार डाला। रामचन्द्र के बामाव हरपाल ने फिर से स्वतंत्र होने का प्रयास किया, किन्तु उसे भी मार दिया गया। इस प्रकार यादव राज्य का दुःख अन्त हुआ।

नोट: उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि एक महाविहीन कर्नाटक प्रदेश में राजनीतिक सत्ता का अभाव था। यही

१ डा० एच० विजयलक्ष्मी : "कर्नाटक संस्कृति स्मृतियाँ", पृ० १२६

२ यही

स्थिति समस्त भारत की थी। कर्नाटक प्रदेश में जयक महादेवी के समय कल्याण में कलचुरी विजय का शासन था। विजय ने सन्त कवैरवर को अपना मुख्यमंत्री बनाया। इस युग में अनुभव-मण्डप की स्थापना से वीरशैव मत के प्रचार में सक्रिय योगदान मिला। जयक महादेवी स्वयं वीरशैव थीं। इसी राजनैतिक पृष्ठभूमि में हमारी बाळोच्या कवयित्री जयक महादेवी का प्रादुर्भाव भारतीय राजनैतिक, सामाजिक एवं वार्षिक चिन्तित्व पर एक वैदिकमान्य नशात्र के समान हुआ।

सामाजिक परिस्थिति

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही जन्म लेता है और समाज में रहकर अपना जीवनयापन करता है। जयक महादेवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने के लिए जयक महादेवीयुगीन सामाजिक परिस्थितियों पर एक विवेचन दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। जयक महादेवी का आविर्भाव १२ वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। जब जयक महादेवी का जन्म भारत-भूमि पर हुआ, उस समय भारत की राजनैतिक स्थिति शोचनीय थी। सम्पूर्ण देश में राजनैतिक स्थिरता का अभाव था। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उत्तर भारत में बार दिन मुसलमानों के आक्रमण होते रहते थे और भारतीय हिन्दू शासक (बौद्धान, परमार, चन्देल, वेदिक आदि) आपसी कलह व एवं झूट के शिकार हो रहे थे। दक्षिण भारत में भी चोल, पल्लव, राष्ट्रकुट, पल्लव, चोयल, चालुक्य, कलचुरि, चेर आदि राजवंशों के शासक अपने अस्तित्व की रक्षा करते रहे थे। किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव उस देश की सम्यक्ता व सत्ता संस्कृति पर पड़ता है। १२ वीं शताब्दी तक सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में उत्तर की आर्य संस्कृति का प्रचार हो गया था और इस युग के दक्षिण भारतीय समाज ने आर्य एवं द्रविड़ संस्कृति के सम्मेलन का पुरव प्रस्तुत किया। जयक महादेवीयुगीन समाज का पितृ वार्षिकिक कर्म, कलात्मक मन्त्रों, मन्त्रियों, विदेशी भाषियों के विचारणों, लिखा-लेखों आदि की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है।

वर्ण व्यवस्था

भारत में वैदिक युग से ही वर्णोत्तम व्यवस्था समाज की आधार-शिला मानी जाती थी। प्रारम्भ में वर्ण व्यवस्था ठोस थी, किन्तु समय के विकास के साथ भारत में फारसी, यूनानी, तुर्क, मुगल, ईजिप्ट आदि जातियों के आक्रमण से वर्ण व्यवस्था कठोर हो रही थी। महाभारत, मनुस्मृति तथा उपनिषदों ने वर्ण व्यवस्था में कर्मों को स्थान दिया। महाभारत ने 'आपद् कर्म' का व्यवस्था की है। स्मृतियों में बार प्रभुत वर्णों के साथ-साथ उनके उपजातियों का उल्लेख होता है। जब महादेवी के समय में वर्ण व्यवस्था कठोर हो रही थी। इस युग में समाज के ऊपर धृति-स्मृतियों का कठोर नियंत्रण छिपि छिपि ही रहा था। सामान्य जनता के ऊपर वर्णोत्तम व्यवस्था का नियंत्रण प्रभु रूप से था। सामाजिक आवश्यकताओं को देखकर मनीषियों ने नई स्मृतियों की रचना प्रारम्भ कर दी थी। समस्त भारत की ही भाँति जब महादेवी युगीन कर्नाटक प्रदेश बार प्रभुत वर्णों एवं कुछ अन्य जातियों में विभक्त था।

स्त्रियों की क़ा

स्त्रियाँ समाज की एक आवश्यक क़ा होती हैं। स्त्रियों के बिना मानव जीवन अधूर्ण है। जब महादेवीयुगीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बेचिन्हाव बेसी न थी। इस युग में स्त्रियों को दहा दिन-प्रति-दिन गिरने लगी थी। उपर भारत में बार दिन विदेशी आक्रमण होते रहते थे, जिससे जन-जीवन अस्तव्यस्त था। अस्तव्यस्त अवस्था जनता व एवं पतन की कमीच होती है। भारत में विदेशी सत्तों के आ जाने के कारण स्त्रियों की स्वतन्त्रता को एक महारा क़ा बना। स्त्रियाँ कम प्राचीनकाठ बेसी स्वतन्त्र नहीं रह सकती थीं। स्त्री-समाज में एक बाळ-विवाह, बली, पर्व आदि कुप्रथाएं प्रचलित हो गईं। स्मृति ग्रन्थों ने भी स्त्रियों की पवित्रता के छिर उनकी स्वतन्त्रता और क़िरा पर रोक लगा दी। स्त्रियाँ जीनायविस्था में पिता,

विवाहितावस्था में पति और वैधव्य अवस्था में पुनः पर बाधित थीं, किन्तु इसके बावजूद स्त्रियों के लिए दान, ^आमुच्यन एवं उष्य मौजन आदि की उचित व्यवस्था रहती थी। यदि पति प्रवास-काल में है तो उसे पत्नी के लिए रहन-सहन एवं तान-पान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठिठा-ठैली से प्रतीत होता है कि वारहवीं शताब्दी में बहुपत्नीवाद की प्रथा प्रचलित थी। बक महामेवीकाठीन बालुवय-नरेश विक्रमादित्य के ८ पत्नियों का उल्लेख मिलता है।

१२ वीं शताब्दी में स्त्रियों की सामान्य दशा पतनोन्मुख थी, किन्तु दक्षिण भारत में स्त्रियों की दशा उपर भारत की अपेक्षा कम शोचनीय थी। बक महामेवीकाठीन दक्षिण भारत में मुसलमानी तत्व प्रवेश नहीं कर पाए थे। इसके अतिरिक्त सन्त बख्शेश्वर स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इस युग में स्त्रियों के दो वर्ग थे -- (१) उच्च वर्ग, (२) सामान्य वर्ग। उच्च वर्ग में राजवंशों, सेनानायकों, बानीरदारों, सामन्तों, उच्च विद्वानों एवं बानिकों आदि के घरों की स्त्रियां थीं। इन स्त्रियों को समाज में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वे उच्च शिक्षा तथा प्रशासकीय शिक्षा, गृहण कर सकती थीं और संगीत आदि कलाओं में निपुण हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग की स्त्रियां द्वारा दान देने का उल्लेख भी ठिठा-ठैली में मिलता है। सामान्य वर्ग में वैदिकों, नागरिकों, ग्रामीणों एवं व्यापारियों इत्यादि वर्गों की स्त्रियां आती थीं। इन स्त्रियों को उच्चवर्गीय स्त्रियों की भांति पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी। इन स्त्रियों का जीवन-स्तर सामान्य था। इस वर्ग की स्त्रियां अधिकतर अविवाहित रहती थीं। यदि पति-पत्नी के साथ मुखवहार करता था तो उसे राधा दण्डित करता था, किन्तु कुछ स्त्रियों ने सामान्य वर्ग की जैसे पुरानी समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया है। इनमें बक महामेवी का नाम अग्रणी है।

कन्नड प्रदेश में समाज के उत्थान में वहां की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने स्थान, अधिकार, परित्यक्त एवं

विविध नतिविधियों से कर्नाटक का इतिहास उज्ज्वल बना दिया। कन्नड प्रदेश की महिलाओं की जीवन-परम्परा उदात्त थी।

१२ वीं शताब्दी में शिवहरणियों के संघ की स्थापना ने वीररत्न महिलाओं के लिए एक उज्ज्वल परम्परा प्रस्तुत की। स्त्रियों को सन्त बसवेश्वर द्वारा स्थापित अनुभव मण्डप जैसा उच्च ब्राह्म्यात्मिक संस्था की नतिविधियों में मान लेने का समान अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों द्वारा रचित वक्त्र बाहुभय से कन्नड साहित्य समृद्ध हुआ।

विवाह-पद्धति

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में 'विवाह' एक आवश्यक संस्कार माना जाता है। बिना विवाह के मनुष्य का के लिए पवित्र नहीं होता। यदि वह अविवाहित रहे तो वह यज्ञादि अनुष्ठान सम्पादित नहीं कर सकता है। वक्त्र महादेवीयुगीन भारत में स्मृति-सम्मत एवं स्मृति से असम्मत दोनों विवाहों का उल्लेख मिलता है। ई०पू० ६वीं शताब्दी से ११ वीं शताब्दी तक भारत में विदेशी तत्वों के आ जाने के कारण बाळ-विवाह प्रचलित हो गया था। इस युग में विवाह की आयु बाळ वर्ष के निश्चित की गई थी। कन्या के बाळिन बनने की आयु लगभग १० वर्ष समझ कर उससे पूर्व ही विवाह करने में हित समझते थे।

मुस्लिम बाळ में हिन्दू समाज रुझिस्त हो गया था। परमारी अपहरण से बचने के लिए तथा पतिव्रता कन्याओं की रक्षा के लिए बाळ-विवाह का मार्ग उचित समझा जाता था। प्रथमतः विवाह की आयु १२ से १५ वर्ष तक थी। मुस्लिम बाहुमण के प्रभाव से यह आयु क्रमानुसार कम होकर ८ वर्ष हो गई। मुस्लिमों के बाहुमण के पूर्व ही भारतीय समाज में बाळ-विवाह प्रारम्भ हो गया था और बीरे-बीरे यह रुढ़ि कम गई थी। मुसलमानों के भारत में आने के बाद मुस्लिम राजकीय एवं सामाजिक कारणों से

१ डा० नन्दी पठ : 'दी क्वाटर्ली जर्नल ऑफ द बाळ इण्डिया वीररत्न महापता', पृ० ५८-६२।

हिन्दू एवं मुसलमान अपनी कन्याओं का विवाह अतिशीघ्र करते थे^१।

ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कर्नाटक प्रदेश में बाढ-विवाह प्रचलित रहने पर उसका अतिरिक्त नहीं हुआ। विवाह होने वाले घर की आयु १२ वर्ष से १६ वर्ष तक होती थी^२।

बेस-मुष्ठा

जबकि महादेवीयुगीन साहित्य एवं कला के अध्ययन से हम तत्कालीन बेस-मुष्ठा के विषय में अवगत हो सकते हैं। बारहवीं शताब्दी में काश्मीर में बण्णा (बड़ीदार पेवावा) प्रचलित था। दक्षिण में भी यह प्रथा उपयोग में आई जाती थी, किन्तु वह करीर से बिकने वाले वस्त्र थे। इसके लिए ऊनी, रेशमी, मल्लु आदि वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। रंगीन वस्त्र भी पहनने की प्रथा थी। मात्र नहीं वे बस्त्रों के लिए तत्कालीन लोग पैरों में चरणपादुका पहनते थे। धिर में लम्बाई बाँधते थे। त्योहारों में स्त्रियाँ घर पर विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थीं, जो अब प्रचलित नहीं है।

मुष्ठाकाष्ठ से ही नारियाँ धिर पर बाँधी रहती थीं, जिसका चोटी रखते थे और अन्य लोग बाढ का मुष्ठा कर लेते थे। स्त्रियाँ रेंगल(चोटियाँ) करती थीं तथा बाढों को मुष्ठा से बर्धित करती थीं।

इस प्रकार वस्त्रों के सीधे-सादे एवं अल्पमात्रा में होते हुए भी बालूचण विविध-रूपों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। स्वर्ण तथा कृत्य पत्थरों के बालूचण पहनना उन समकालीन थे। स्त्रियाँ नर से शिव तक बालूचणों से डेरी रहती थीं। कानों में कुण्डलियाँ, हाथों में कंगन तथा पाँवों में पैदा (पायल) पहनती थीं। ऐसा कहा जाता है कि नाक में पहनने वाले बालूचणों का प्रचार मुसलमान काल से प्रारम्भ हुआ है। इस प्रकार

^१ रत्नकवि : 'भारतीय सामाजिक इतिहास', पृ० १३६-१३७।

^२ कन्नड भाषा में 'सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १५।

बक महादेवीयुगीन प्रत्येक भारतीय नारी एक प्रकार से 'वेबिंग बेक' होती थी। बाँसों में कड़िने (बीप का काज), धिर पर चिन्दूर एवं मस्तक पर बिन्दी लगाती थीं। बौठ, बंगुठियाँ, नाज़न, झेली, वरण के बाधार^त ठाठ ठाठार एक विशेष प्रकार का रंग) द्वारा वर्णित किए जाते थे। क्नाटिक की स्त्रियाँ वेड-मुखा पर विशेष महत्व देती थीं। पुरुषों का पहनावा बाढम्बर रहित होता था। बौती, कुर्ता तथा घर के छिर रुमाल ही उच्च काल के पुरुष वर्ग का पहनावा था, किन्तु स्त्रियों का पहनावा विद्याकर्षक होता था। स्त्रियों के पहनावे पर कर भी लगाया जाता था।

प्रसिद्ध समाज-सुधारक बल्लेश्वर का योगदान

बक महादेवीयुगीन भारत में गीता का वाक्य--
'जब-जब कर्म की शानि होती है और समाज में दुःखी-स्थिती फैलती है तो ईश्वर सुधारक का अवतार लेकर कष्ट-निवारण करता है--'

यदा यदा हि कर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

वस्युत्थानमकर्मस्य तदात्मानं स्रजाम्यहम् ॥--(४।७)

बदाराजः सत्य प्रवीण होता है। इस युग में प्रसिद्ध समाज-सुधारक संत बल्लेश्वर का वाक्यमिदं पुनः। संत बल्लेश्वर बक महादेवी के समकालीन थे तथा बायु में बकाला है १४ वर्ष के थे। संत बल्लेश्वर की विद्वत्ता व कर्म परावर्णता से प्रभावित होकर कछपुरि नरेश विष्णु ने उन्हें अपने मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया था। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि संत बल्लेश्वर एक राक्षसिक व्यक्ति थे। संत बल्लेश्वर जैसे प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति इतिहास में बहुत ही कम मिलते हैं। संत बल्लेश्वर अपने कृतित्व के कारण प्राचीन भारत के महात्मा बुद्ध और बायुनिक भारत के गाँधी के समकालीन होते हैं। यहाँ पर उनके काव्यों तथा पुजारों पर एक विस्तृत दृष्टि डाल लेना आवश्यक है।

१ सप्तमी० पुष्कराक्षः 'क्नाटिक इतिहास दर्शन', पृ० ६०५

सन्त बसवेश्वर ने बाबुनिक गांधी की पांति जाति-पांति के भेद-भाव को बस्तीकार किया। उस युग का समाज अन्याय और विषमता से युक्त था। सन्त जी ने प्राणीमात्र के लिए दिया एवं समानता की आधार-छिटा पर निर्मित समाज की स्थापना करने की योजना की। उन्होंने सर्व समानता के लिए एक देवत्व की नीति के मंत्र की घोषणा की^१। 'चटखण्ड ग्रन्थ' से पता चलता है कि वेन्स बसवेश्वर ने बाह्य रूप में किए जाने वाले कर्म-काण्डों का स्पष्ट अर्थों में ब सफ़्फन किया है। यज्ञादि के लिए बलि देने वाले पशुओं एवं मानव के विषय में बसवेश्वर बादि सन्त दुःखी हुए तथा इस प्रथा का विरोध किया। मन की वेदना कभी-कभी उद्दिग्ध होकर गहन रूप में प्रस्फुटित हुई है। समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए एकसूत्रता का समाज था। सन्त बसवेश्वर का विचार था कि बहुदेव उपासना द्वारा समाज द्विम्ब-भिन्न हो जाया करता है। चत्वार एवं मिट्टी बादि की उपासना का वेन्स बसवेश्वर ने अपार वेर्य के साथ सफ़्फन किया^२। संनय साहित्य में वर्णित है कि कर्नाटक के संतों का मार्ग नये समाज के लिए अनुकरणीय है। उस मार्ग में नवीनता, वेर्य, बाकबेण, नमीरता एवं सामूहिक प्रयोजन की सफलता बादि लोक विशेषताएं थीं। सन्तों के पथ ने जनता में नई ज्योति एवं नई स्फूर्ति का संचार कर उन्हें सत्कार्य हेतु प्रेरित किया।

सन्त बसवेश्वर का विचार था कि दुबारों का मन पुताकर दुबारों का घर उवाड़ कर, नंगा नदी में स्नान करने से क्या लाभ ? शिव-मक्तों की वेदना ही छिन की वेदना है। बाधरण न करके छिन-पूजा करने से

१ डा० मुन्शी : 'कन्नड साहित्य इतिहास', पृ० ८२

२ डा० आर० पी० शिरोड : 'चटखण्ड ग्रंथ', पृ० १७७ ।

क्या काम ? न तूने बाँटे छिं को मोन बढ़ा कर^{वत्स} तूने बाँटे जीव को मूँडा रखने से क्या काम ? सन्त बसवेश्वर ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बंधक परिश्रम किया। उनकी प्रेरणा से उच्च श्रेणी द्वारा बंधित निम्न लोग भी साधक बनकर, सन्त बनकर तथा सिद्ध पुरुष बनकर मानवता के परम उच्च शिखर को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जनबाणी को ही देवबाणी बनाने की क्रान्ति की। वह कर्म को ही स्वर्ग बनाना चाहते थे। बसवेश्वर की क्रान्ति दीन-बधितों की उन्नति से सम्बन्धित थी। उनका मुख्य उद्देश्य था, उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत निम्न वर्गों के लोगों को ऊपर उठाना। उनकी क्रान्ति द्वारा कर्नाटक में अमृतपूर्व उन्नति हुई। बाध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति में संतों ने अद्भुत कार्य किए। उन्होंने जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान का छल ढूँढ़ने का भरसक प्रयास किया। इस प्रकार उस युग में अनेक संतों ने बाध्यात्मिक एवं सामाजिक-सुधार में अविनीत सहायता दिया। सन्त बसवेश्वर का विचार था कि प्रत्येक मानव के हृदय में ईश्वर का अंक रहता है। उनके बचनों से विश्व-मानव-कल्याण का बोध होता है।

सन्त बसवेश्वर के समाज में वर्ण-भेद नहीं था। जाति-पद्धति नहीं थी। उनके समाज की रक्षा, नीति, कर्म, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि तत्त्वों के आधार पर हुई थी। इस प्रकार के समाज ने जन-मानव को अकर्षित किया। अनुप्राणित बसवेश्वर समस्त मानव जाति से आत्मीयता से सम्पर्क रखते थे।

उपर्युक्त विवरण है सन्त बसवेश्वर की बहुमुखी प्रतिमा पर प्रकाश पड़ता है। सन्त बसवेश्वर तथा उनकी परम्परा के अन्य सन्त समस्त हिन्दू समाज में क्रान्तिकारी सुधार लाना चाहते थे और इसके लिए उन लोगों ने बंधक परिश्रम भी किया। सन्त बसवेश्वर के इस प्रयास में बाध्यात्मिक

१. उरण बरिमापुत्र-छिन्वा पुराणिक, पृ० ८।

२. वही, पृ० ६।

युग के समाजवाद के तत्त्व परिछाित होते हैं। इस दृष्टि से सन्त बसवेश्वर प्राचीन होते हुए भी आधुनिक हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार एक साधारण पत्थर पर अपनी माननाओं एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति करके प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार सन्त बसवेश्वर आदि ने भिन्न-भिन्न संस्कृति एवं विचारों से ओत-प्रोत भारतीय समाज में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। सामान्य की बात है कि सन्त बसवेश्वर के सुधारों की पुष्ट्युक्ति में हमारी आलोचना कवयित्री बक महारानी का साहित्यिक एवं मानसिक विकास हुआ। ठीक ही तो कहा गया है कि व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और बक महारानी के व्यक्तित्व में यह बात अपारकः सत्य प्रतीत होती है।

आर्थिक परिस्थिति

प्राचीनकाल से ही भारत अपनी आर्थिक सम्पन्नता एवं वैभव के लिए सम्पूर्ण जगत् में प्रसिद्ध रहा है। पारवात्य देवताधियों ने भारत की आर्थिक सम्पन्नता से प्रभावित होकर इसे 'स्वर्ण-विह्व' की संज्ञा दी थी। किसी भी देश के समाज की आचार-रिवाज उस देश की आर्थिक - सम्पन्नता होती है। यदि कोई भी देश आर्थिक रूप से सम्पन्न रहता है तो वह देश मानव-जीवन के प्रत्येक पक्षों में उत्थान करता रहता है। बक महारानी के युग को जनकने के लिए तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का एक संक्षिप्त मूल्यांकन करना नितान्त आवश्यक है। युग की राजनीति का आर्थिक परिस्थिति पर और आर्थिक परिस्थिति का सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बक महारानीयुगीन भारत में इन राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से चिह्नितता का ही वातावरण पाते हैं। सम्पूर्ण उत्तर भारत में बार-बार बाहुल्य बाहुल्य हो रहे थे और मुस्लिम बाहुल्यकारी भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहे थे। वे भारत की सम्पत्ति को छुटकर अपने देश में ले रहे थे। उत्तर भारत की इन राजनैतिक और आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव दक्षिण भारत पर भी पड़ा। दक्षिण भारत प्राचीनकाल से सम्पन्नता का

स्थान कहा गया है, किन्तु यहाँ भी राजनैतिक स्थिति के अभाव के कारण कोई ठोस कार्य नहीं हो रहे थे। एक राजवंश दूसरे राजवंश के पतन पर ही प्रसन्न रहता था। स्थिति, बन्धुत्व तथा सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का पोषण असम्भव हो गया था। आर्थिक रूप से सम्पन्न होने पर भी सामान्य जनता में राजनैतिक कलह के कारण सुन्नत का अभाव-सा था। कर्नाटक प्रदेश में भी राजवंश बल रहे थे। राजाओं का कार्य-क्षेत्र सीमित हो गया था। सामन्तवादी प्रथा का विकास तीव्रगति से हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में बसवेश्वर आदि सन्तों ने अनेक आर्थिक सुधार किए। इस आर्थिक पुष्टि-प्रतिष्ठ में प्रसिद्ध कवयित्री बक महादेवी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने सन्त बसवेश्वर के अनुभव-मण्डप में प्रवेश कर बीरसेन सन्तों के आर्थिक सुधार-कार्य को सफल बना दिया।

आर्थिक सम्पन्नता तथा वैभव के तिर कर्नाटक राज्य प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में यह राज्य अपने समकालीन समस्त राज्यों से आगे था। चित्र दुर्ग जिले में द्वितीय शताब्दी के मध्यकाल की नीची साम्राज्य का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। इससे यह स्पष्ट रूप में अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीनकाल में कर्नाटक राज्य का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। बक महादेवी कालीन आर्थिक व्यवस्था का विवरण प्राचीन ग्रन्थों, शिलालेखों, दान-पत्रों आदि साधन-स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

बसवेश्वर के आर्थिक-सुधार

सन्त बसवेश्वर एक अनुपुत्र-पुत्र थे। उन्होंने बहुत सी सुधार किए। आर्थिक स्थिति सम्बन्धी उनके सुधार-कार्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर उनके आर्थिक सुधारों पर एक विस्तृत दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। बसवेश्वर के आधिपत्य का ज्ञान उनकी आर्थिक योजना में भी प्रसफूर्ति हुई। विभिन्न उद्योग-प्रकारों द्वारा जनता का कल्याण ही उनकी आर्थिक योजना का मर्म रह्य था। प्रगतिशील विचारधारा से उन्होंने समाज का विकास किया। उन्होंने उद्योग से सम्बन्धित ऊँच-नीच की समस्या को

सरलता से छल किया। सभी उद्योगों की महत्त्व देने से समाज में विनाशक शक्ति का विकास हुआ। अहिंसात्मक कर्म तत्त्व बलेश्वर की आर्थिक योजना के आधार-स्थिरा थे। इस योजना के अनुसार जातीयता की पर्याप्तता को मिटाने में उन्हें सफलता मिली।

मोदी, बोदी, नाई, मंगी, तेली, रंगसाज आदि कर्मियों के प्रति समाज के उच्च वर्गों के लोग उचित मानना नहीं रखते थे^१। इस कारण इससे सम्बन्धित उद्योगों का विकास नहीं हो सका। फलस्वरूप वे हीन स्थिति की प्राप्त हुए। यहां तक कि उपर्युक्त कुछ उद्योगों को अपनाते बाड़े लोग निम्न जाति की श्रेणी में रहे जाते थे। उनके साथ मौखन तथा विवाह सम्बन्ध भी बन्द हो गया था। फलस्वरूप समाज में बन्धु-प्रेम, स्नेहा, समानता का नैतिक व्यवपतन हुआ। बलेश्वर ने अपनी आर्थिक योजना द्वारा औद्योगिक जनता को दूर किया।

उद्योगों को अपनाते बाड़े लोग ही महान हैं, उद्योग न करने बाड़े ही परावर्तनीय एवं निम्न हैं। मित्राक एवं शंभ्याही श्रेष्ठ नहीं हैं। स्वावर्तनीय ही श्रेष्ठ हैं। वन से बढ़कर समाज में प्रामाणिकता, परिश्रम, स्वावर्तनीय, समानता, बन्धुभाव आदि गुण श्रेष्ठ हैं। यही बलेश्वर के सिद्धांत-तत्त्व हैं^२।

गुरु के होने पर भी 'कर्म' से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि कर्म के अभाव में गुरु को भी मुक्ति नहीं दिला सकता। कर्म ही स्वर्ग है। स्वर्ग अलग नहीं है। उद्योग में ही स्वर्ग है अर्थात् परमाधिक शान्ति है^३।

बलेश्वर ने जनता को उद्योग अपनाने में सतत-प्रयास प्रदान किया^४। उदाहरणस्वरूप मोड़ने वाली लकड़ी केसा था, मुठि बन्दूका रखी केसा करता था, लड़कपण्णा नाई का काम करता था,

१ विधानुसंग संसूट २३, संश्लेष ४ की धारा—बलेश्वर द्वारा प्रोत्साहित कारण कायम हुए।
पृ० १२५

२ वही, पृ० १२६

३ वही, पृ० १२७

महिबाह् मावय्या घोषी, हरकय्या मोची, ककय्या डोर, रामण्णा पल्लु-पाहन का कार्य करता था। कैतय्या टोकरी बुनता था। संगण्णा बेंक-कार्य करता था। रामय्या बर्तों का काम करता था। मुदय्या कृषि-कार्य करता था। इस प्रकार अनेक सन्तों ने विविध उद्योग अपनाए थे। वे सभी बसवेश्वर के लिए पूज्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी के ग्रामोद्योग संघ की आधार-छिटा में बसवेश्वर के कर्म तत्त्व ही समाहित हैं।

बसवेश्वर का आर्थिक योजना के से जनता में शान्ति-पूर्ण क्रान्ति हुई। जन-जीवन का कल्याण हुआ। जंग-जीव, स्व-जातीयता के भेद-भाव को छोड़कर सभी कार्य करने के कारण वे आत्मोन्नति के साधन बने। प्रत्येक मनुष्य को अपनी उक्ति का सदुपयोग करके नीति पर चलने के लिए कुशल प्राप्त हुआ। समानता एवं बन्धुभाव का विकास हुआ। उद्योगों का विकास होकर सम्पत्ति समाज में केन्द्रित नहीं हुई। अहित धन का वितरण समानरूपसे हुआ। व्यक्ति का हित एवं समाज का कल्याण एक ही समय में साध्य हुआ। संग्रह प्रवृत्तियाँ संघर्ष का मूल कारण नहीं रही। जन-जीवन में नागरिकता का संसार तथा संस्कृति का विकास हुआ, जिससे आध्यात्मिक एवं साहित्यिक बन्धुत्व हुआ। सामाजिक कल्याण की दृष्टि को कल मिठा।

इस प्रकार एक महादेवीयुगीन क्रांतिक प्रदेश में आर्थिक उद्योग का समाव था। क्रांतिक प्रदेश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए तत्काशीन धीरजवान् बसवेश्वर के नेतृत्व में प्रयत्नरत थे। बसवेश्वर ने 'कर्म' पर जोर दिया और उसके आर्थिक सुधार व आर्थिक सिद्धान्तों में आधुनिक युग के समाजवाद व गांधीवाद के तत्त्वों की कलक मिलती है।

१ आधुनिक संसद २३, घोषी ४, डी.पी.क.— 'बसवेश्वर क्रांति का एक दृष्टिकोण' पृ. १२७।

२ वही, पृ. ५५।

बार्मिक परिस्थिति

प्राचीनकाळ से ही मानव-जीवन कर्म से अनुप्राणित है। प्राचीनकाळ में मानव अपने प्रत्येक क्रिया-कलापों को बार्मिक प्रवृत्ति से ही सम्पादित करता था। भारत एक प्राचीन, विशाल एवं कर्मप्रधान देश है। अनेक महादेवीकुलीन भारत बार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस युग में कन्याकुमारी से शिमालय तक सड़कों, बाग-बन्तों, मनीषियों, ^{सैन्य}कर्म-प्रवर्तकों ने भारत की भाव-भूमि में भक्ति की गंगा को प्रवाहित किया। कर्म के क्षेत्र में कनाटक का योगदान भी महत्वपूर्ण एवं उत्तेजनीय रहा है। समस्त भारत ही नहीं, अपितु विश्व को वेदान्त एवं तत्त्वज्ञान का सन्देश देने वाले श्री अंकुराचार्य एवं रामानुज का कर्म-क्षेत्र कनाटक ही रहा। मध्वाचार्य आदि महान आचार्य एवं वीरसेन कर्नोद्वारक महात्मा नक्षत्रेश्वर आदि समस्त कनाटक की ही देन हैं।

१२ वीं शताब्दी का हिन्दू समाज विभिन्न कर्मों एवं बार्मिक सम्प्रदायों तथा कर्मों के अन्तःकलह के कारण असन्तुष्ट था। इस युग में ब्राह्मण कर्म के पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप बौद्ध एवं जैन जैसे नास्तिक कर्म पतनोन्मुख हो चले थे। बहिष्ठा-प्रधान जैन मत कुछ काळ तक विकसित होने पर भी वैदिक कर्म का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी न बन सका। ज्ञान प्रधान बौद्ध कर्म का प्रचार विदेशों में अत्यधिक तीव्रगति से हो रहा था, जब कि अपने ही सम्प्रदाय में बौद्ध कर्म का पतन हो गया। जैन और बौद्ध मत हिन्दू कर्म की कुछ भुटियों को दूर करने पर भी कल्पित तथा बार्मिक सम्प्रदाय नहीं बन सके।

राजकीय क्षेत्र की ही भाँति १२ वीं शताब्दी में बार्मिक क्षेत्र में भी अस्थिरता बनी रही। इस युग में बौद्ध, जैन, वैष्णव, जैन, वीरसेन आदि प्रमुख बार्मिक सम्प्रदाय थे। इनके बीच-बी-बाय अनेक कर्मगत झड़पें एवं परस्परार्थ प्रवृत्तियाँ थीं। इन बार्मिक सम्प्रदायों में स्वविकास एवं स्व-व्यवस्था के लिए होड़-बीड़ लगी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में अनेक मठों के उत्पन्न होने का सम्भव नहीं करता की नया सम्प्रदाय कर्म प्रदान करना परम्परागत-ही हो गया था।

ऐसी पृच्छामि में क्वाटिक के वार्मिक शिष्टि पर एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र का अन्वयदय हुआ, जिसने अपने क्वाटिक प्रकाश-पुंज से धर्म के कुम्भते दीप को पुनः जलाया तथा दिव्य प्रकाश से देदीप्यमान किया। यह व्यक्ति प्रसिद्ध समान-सुधारक एवं कर्मोद्धारक सन्त बसवेश्वर थे। बसवेश्वर एवं उनकी परम्परा के सन्तों ने वर्णाश्रम धर्म के बन्धन से निर्लिप्त वीरसेव मत को पुनरुज्जीवित करके समान भाव से पूर्ण उन्नत सामाजिक नीति का प्रतिपादन किया। इस युग के वार्मिक महापुरुषों में मक्ति के अनुदत्त संत बसवेश्वर के अतिरिक्त, बात्म-ज्ञानी बल्लभप्रभु, ज्ञान-योगी बेन्न बसवण्णा, कर्मयोगी छिद्र रामय्या, शरण-सती लिंगपति तथा ब्रह्म महादेवी बादि सन्त प्रसिद्ध हैं। सामान्यतः वीरसेव धर्म सन्त बसवेश्वर की क्रान्ति से जन सामान्य की निधि बन गया। यह वार्मिक क्रान्ति कल्याण नगर में व्याप्त होने के साथ-ही-साथ बान्धु प्रदेह एवं उत्तरभारत में भी प्रचलित हुई। इस प्रकार यह वार्मिक क्रान्ति वाद-विवाद तथा मूलतः स्तरों के होने पर भी सहिष्णुता एवं समन्वय की दृष्टि से जनता में व्याप्त थी। ब्रह्म महादेवीयुगीन वार्मिक परिस्थिति को सम्मरने के लिए जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव, व वीरसेव बादि वार्मिक सम्प्रदायों पर विश्राम दृष्टि डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है।

बौद्ध धर्म

६ वीं सत्राब्दी ई०पू० में उत्तर भारत में वैदिक कर्म एवं कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठिता में कर्म-प्रवर्तक महात्मा नांजन ने बौद्ध कर्म की स्थापना की। समय के विकास के साथ एवं राजकीय प्रभाव के कारण सम्पूर्ण भारत में बौद्ध कर्म व्याप्त हो गया और प्रथम सत्राब्दी ई० में जो कुशाण सम्राट कनिष्क तथा अन्य बौद्ध-भिक्षुओं के प्रयास से विदेशों में भी प्रचारित होने लगा। क्लाटिक प्रवेश की बौद्ध कर्म के प्रभाव से मुक्त न रह सका। तृतीय सत्राब्दी ई०पू० के भारतीय सम्राट अशोक द्वारा क्लाटिक प्रवेश में बौद्ध कर्म के प्रचार से बौद्ध-भिक्षुओं का पैदा होना बौद्ध-मुनियों में उत्पन्नित है। इन्होंने

१. सत्राब्दी० मुत्तरास, डी०रिह, एका०बार०र०र०र०: १ क्लाटिक इतिहास पृ० १

के विवरणों से पता चलता है कि ७वीं शताब्दी में बनवायी में एक ही संभाराम से बौर १० हजार मिश्रा थे। वे हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदायों का अनुकरण करते थे। बनवायी परिक्रमी क्वाटिक के बाँदों का केन्द्र था। ई०सन् ११०४ के एक ठिठा-लेह में गुलुंग के बीर नारायण स्वामी के उपराधिकारी सन्ध्यासी को 'बुद्ध मदेव पंचानन' के नाम से पुकारा गया है^१। लेह में अंकर के देवालय के साथ-साथ बुद्ध के श्री मन्दिर होने का उल्लेख मिलता है^२। १२ वीं शताब्दी के होयसल मन्दिरों में बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं^३। एक ठिठा-लेह से ई०सन् ११६६ में लिखा बीबापुर इण्डि तस्सीठ के चिकिन्ही ग्राम में बुद्धालय एवं बाँद एवं का पता चलता है^४। कदरि बेट्ट (पहाड़) की गुफाएं बाँद-विहार का स्मरण बिठाती हैं^५। तीसरी शताब्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी तक प्राचीन मेसूर के मध्य एवं दक्षिणी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण क्वाटिक प्रान्त में बाँद कर्म के प्रचलित होने का प्रमाण प्राप्त होता है, किन्तु इस क्षेत्र में वह प्रकट कर्म नहीं था।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि बाँद कर्म अन्य कर्मों की तुलना में तिरस्कृत नहीं था, बल्कि अन्य कर्मों के समानान्तर उसका भी एक अस्तित्व था, मگر ही वह न्यून स्तर में क्यों न रहा हो।

कर्म कर्म

बाँद कर्म की ही माँति ६ वीं शताब्दी ई०पू० में वैदिक कर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही कर्म कर्म का आविर्भाव हुआ।

-----^{प्रति}-----

१ 'कन्वेंट डासननदु सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० ११४

२ वही, पृ० ११८

३ 'इण्डियन इण्डिग्रेरी', सं० १४, पृ० १५, ११२३-११२४ ई०

४ 'मेसूर बाकोठाविकल रिपोर्ट', (१९३३), पृ० ७८।

५ 'कन्वेंट नाडिन क्वैड डासन कविनदु मैसूरि मल्हारी', पृ० ६६

६ 'कन्वेंट डासन नदु सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० ११८

७ वही, पृ० ११७।

बाँद बर्मे साथ-ही-साथ जैन धर्म का विकास सम्पूर्ण भारत में हुआ। कनाटक प्रदेश इस नियम का अपवाद न रह सका। दक्षिण भारतीय जैन धर्म का इतिहास कनाटक के जैन धर्म का ही इतिहास प्रतीत होता है। प्राचीन कनाटक में जैन धर्म एक प्रबल धर्म माना जाता था। जैन धर्म को अप्रिय बनाने में कवियों ने कन्नड भाषा में काव्य-रचना की और संस्कृत-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी^१।

कनाटक प्रदेश में गंग वंश के नरेशों (२००ई०-१२००ई०) द्वारा प्रथम प्राप्त होने पर जैन धर्म का समुचित विकास हुआ। राष्ट्रकूट नरेशों ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन-ग्रन्थों की रक्षा की। जैन मुनि के वरदान से होयसलों के राज्यप्राप्ति करने की कल्पना है। कन्नड एवं चातुर्वर्ण्य राजाओं ने जैन मतावलम्बी होते हुए भी जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और अनेक प्रकार से सहायता करके इसे प्रोत्साहित किया। इस प्रकार तल्लुवाड़ के गंग, मान्यल्लु के राष्ट्रकूट एवं ल्लेवील्लु के होयसल आदि राजवंशों ने जैन मत को राष्ट्रीय प्रथम प्रदान किया।

दसवीं शताब्दी तक जैन मत का काठ दक्षिण भारत में जैन धर्म की उत्पत्ति का काठ था। इस युग तक सभी धर्मों ने पारस्परिक सहृदय एवं संबंध रखित होकर अपना-अपना विकास किया। डाण्डेपुर के अनुसार १०वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक अनेक प्रबल एवं प्रतिष्ठित राजवंशों पर जैन धर्म ने नियन्त्रण किया^२। १२वीं शताब्दी में कनाटक में जैन मत का अधिकारिक प्रचार हुआ। वैष्णव एवं धीरज धर्मों की प्रबलता से जैन धर्म कमजोर हुआ। जैन एवं जैन धर्मों के संबंध के फलस्वरूप अनेक जैन मतधियाँ (मन्थिर) जैन देवालय में परिवर्तित हुई^३। जैन मत के साथ जैन समाधिस्थलों का संबंध भी

१ 'कन्नड शास्त्र गुरु सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० ६०

२ 'कन्नड भाषा के धर्म', भाग २, पृ० २६३

३ 'मैथिलिक धर्मिक', पृ० ६

४ 'कन्नड शास्त्र गुरु सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १०५।

प्रकार का था --(१) राज-दरबारों और स्थावरगृहों में विदशा के स्तर पर संपर्क, ^आ(२) जन-सामान्य के स्तर पर संपर्क ।

बारम्ही सताब्दी में जैनियों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा, किन्तु जैनियों की कन्नड़ संस्कृति की देन अक्षुण्ण रही । कन्नड़ साहित्य के ऐक्यकाल में अनेक अमूल्य कृतियों की रचना करने वाले जैन ही थे । जैन धर्म की ^{अनुराग}चिन्तन १२ वीं सताब्दी के मध्य से ही परिचित होते हैं ।

वैष्णव धर्म

अनक महादेवीयुग में वैष्णव(मानवत) मत की रक्षा का भार मन्त्र प्रवर रामानुज ने उठाया^१ । रामानुज ने वैष्णव संप्रदाय को पूर्ण परिपक्वता प्रदान की^२ । रामानुज के अनुयायियों को भी वैष्णव के नाम से ही अभिहित किया जाता है । १२ वीं सताब्दी में रामानुजाचार्य ने कर्नाटक प्रदेश में आकर महाराजा विष्णुवर्धन के प्रोत्साहन पर वैष्णव धर्म का प्रचार किया । किन्तु उनके कर्नाटक प्रदेश में पदार्पण के पूर्व तमिळ प्रदेश के अन्नवार के वैष्णव धर्मका प्रभाव कर्नाटक पर था । इन धर्मीयों की पुष्टि लिता-लेखों द्वारा होती है । रामानुज के समय में तमिळ प्रदेश के चोळ-सासकों ने देव मत को प्रचलित किया था । इससे रामानुजाचार्य को वैष्णव मत के प्रचार मार्ग में अनेक संकटों, विपदाओं एवं विघ्नों का सामना करना पड़ा । चोळ सासक रामानुज को नीचा दिखाना चाहता था, वेसा कि लिता-लेखों में वर्णित एक घटना से पता चलता है । एक बार चोळ-नरैण ने रामानुज को अपने दरबार में बुलाकर उनके मुख से शिव को भक्त कहवाना चाहा, किन्तु राजा के भूरे उद्देश्य को जानकर रामानुज की शिष्य कुरैल स्वयं को रामानुज बताकर राज-दरबार में गया । गुरु-नमस्कार के विह्वल होकर कुरैल ने दरबार

१ 'कन्नड़ साहित्य का संस्कृतिक अध्ययन', पृ० १६२ ।

२ 'संस्कृत साहित्य का संस्कृतिक अध्ययन' : 'कन्नड़ साहित्य का संस्कृतिक अध्ययन', पृ० २८६ ।

में छिव की श्रेष्ठता स्वीकार न की और परिणामतः राजाज्ञा से उसे दोनों बांतों से बाँधित होना पड़ा। जब इस वृष्टान्त का पता रामानुज को चला तो उन्होंने उपवास बीच प्रवेश को त्याग कर होयसल प्रवेश में प्रवेश किया। होयसल प्रवेश के शासक चिट्ठल देव राय(चिट्टिदेव) ने जब धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म को अपना लिया तथा उनकी धर्मपत्नी शांतले देवी ने भी वैष्णव धर्म में दीक्षा स्वीकार कर ली^१। डा० श्री नीलकण्ठ का अभिमत है कि रामानुज वैष्णवधर्म के प्रचार के उद्देश्य मात्र से कर्नाटक में पवारे थे^२। वैष्णव धर्म की स्वीकृति के परचातु होयसल-नरैश विष्णुवर्द्धन एवं शान्तले ने बैलूर के वेन्न केसव देवालय को बनवाया^३।

रामानुज बैलूरोटि में १४ वर्ष तक रहे। यहाँ

नारायण देवस्थान को बनवाकर रामप्रिय नामक विग्रह स्थापित किया। रामानुज ने हरिकन ठोनों के विषय में अपार कलुषा दिलाकर ली को अपना कर्मोपदेश सुनने के लिए बरबर प्रदान किया। इस समय बीच मदांन शासक की मृत्यु हो गई और कुछ परिस्थिति देखकर रामानुज ने श्रीरंग वापस आ जाकर स्वामी शिष्यों को ज्ञान देकर ई०सन् ११३० में विष्णु नाम को प्राप्त किया^४।

यहाँ पर विष्णुवर्द्धन एवं शान्तले की वार्षिक प्रभुधि का उत्सव करना निरान्त आवश्यक है। शान्तले पार्वती की सेवा उपासना करती थी^५। उनके पिता माधिनय्या हरि-भक्त थे^६। उनकी माता माधिकल्ली वेन-भक्त थीं^७। शान्तले द्वारा छिव नी शीर्ष में 'मुद्रधि' (स्वाधु सन्यास विधि से मृत्यु प्राप्त करने पर) उनके नाम पर शान्तलेस्वर नामक छिव देवस्थान उनकी माता ने

१ 'बैलूर एण्ड कुर्न प्रान्त इन्सिप्टन्स', पृ० २००।

२ नीलकण्ठशास्त्री : 'नारदीय संस्कृति', पृ० १४२।

३ 'कन्नड शासन नड सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १६०।

४ यही, पृ० १६५।

५ 'दीपि मैफिया कर्नाटिका', संपुट ५, एच०एन० ११६ (१९२३ई०)।

६ यही, संपुट २, १४३, १९११ई०।

७ यही

बनवाया^१। उसके पश्चात् उनकी माता ने ब्रह्मण बैठगोठ जाकर सम्पाद्य-विधि से प्राण त्याग किये^२। उनके पति विष्णुवर्द्धन परम वैष्णव थे। इस प्रकार शान्तले शैव, वैष्णव और जैन सम्प्रदाय की त्रिवैणी थी। यद्यपि विष्णुवर्द्धन ने सभी धर्मों के प्रति समान गौरव व्यक्त किया, किन्तु वैष्णव धर्म की ओर उनका झुकाव अत्यधिक रहा। वैसा कि कहा गया है कि उनकी पत्नी शैव धर्मावलम्बिनी थीं, इससे प्रतीत होता है कि विष्णुवर्द्धन की धार्मिक नीति उदारता एवं सहिष्णुता की थी। कर्नाटक में सहिष्णुता एवं समन्वयवादिता का उत्कृष्ट काव्यों एवं शिला-लेखों में भी झुका है। प्राचीन कर्नाटक में एक ही घर में शिव एवं विष्णु की उपासना करने का उत्कृष्ट प्रमाण है। एक ओर जैन प्रतिमा दूसरी ओर शिवलिंग तथा तीसरी ओर विष्णु मूर्ति की उपासना का ब्रह्म शिव ने प्रकाश किया है^३।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बह्म महादेवीयुगीन कर्नाटक प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ था और विष्णुवर्द्धन के राजकीय प्रिय तथा रामानुजाचार्य के परिश्रम एवं प्रयास से वैष्णव धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया था। इस युग के शासक ने धार्मिक सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व की नीति अपनाई थी।

शैव मत

प्राचीन भारत में वैष्णव मत की ही भांति शैव मत की भी अधिक प्रसिद्धि रही। शैव मत वैष्णव मत की अपेक्षा अत्यधिक प्राचीन था। शैव धर्म का उद्भव आर्य-इण्डिज युग की छांघ कर प्रस्तर युग तक पहुँचता है। पुरातात्विक अनुसन्धानों से यह प्रतीत होता है कि सैन्य सम्प्रदाय में शिव के छिन्न

१ 'हीम त्रेफिया कर्नाटिका', संस्कृत ५, खण्ड ३६, ११३५ई०।

२ वही, संस्कृत २, १४३ (११३१ई०)

३ 'समय परीक्षा' अध्याय ४, पृ० १२१।

की उपासना होती थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पाकाठीन मुहरों से पता चलता है कि शिव के पाशुपत व एवं यौनीराज मुद्राओं की भी उपासना होती थी। वैदिक युग में शैव मत की प्रधानता कम रही। बड़े उपनिषदों में शैव मत का उल्लेख मिलता है। मारतमर्ग में बार्ह-वृषिह संस्कृति-व्यभिचरण काठ में यह सनातन धर्म पाशुपत शैव धर्म में परिवर्तित हो गया। काठान्तर में पाशुपत शैव मत छुछीर, पाशुपत, काठामुस, नाथसिद्धपंथ, काश्मीर शैव, कापालिक आदि उप सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। जैसे-जैसे वृषिहों का प्रचार दक्षिण भारत में हो गया, वैसे-वैसे शैव मत का प्रचार भी दक्षिण भारत में होने लगा। १० वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के मुख्यतः कर्नाटक, कान्पुर, तमिलनाडु एवं केरल प्रदेशों में काठामुस शैव, गौळकी मठ सम्प्रदाय एवं अन्य शैव सिद्धान्त प्रकट स्थिति में थे। तत्कालीन सुप्रसिद्ध केवाल्यों, मठों तथा धर्म-संस्थाओं के अधिपति काठामुसाचार्य ही थे और उन्होंने उस काठ के राजाओं, सामन्तों, अधिकारियों एवं प्रजा को अपना अनुगामी बना लिया था।

काश्मीर शैव मत

सिद्धा-सेतों से पता चलता है कि काश्मीर प्रांत में विकसित शैव मत के विन्हा १० वीं या ११वीं शताब्दी में दक्षिण के कर्नाटक प्रदेश में प्राप्त होते हैं^१। काश्मीर पण्डित केव नामक गुरु के नाम का उल्लेख कन्नड ग्रन्थों में ११ वीं शताब्दी में प्राप्त होता है^२। इसी प्रकार अभिलेखों में काश्मीर मठ मल्लया पण्डित का नाम भी मिलता है^३। एक सिद्धा-सेत में भी मल्लिकार्जुन केव को प्रदत्त भूमि को 'काश्मीर भूमि' की उक्ति भी गई है^४। इस प्रकार कन्नड एवं काश्मीर प्रदेश का बल्प मात्रा में ही रही, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्पष्ट रूप से परिचित होता है, परन्तु काश्मीर शैव धर्म ने सम्भवतः

१ 'हीथ ग्रेफिया कर्नाटक', संपुट ७, एच००१३५, १०५८ई०।

२ 'कन्नड साधनगु सांस्कृतिक सम्बन्ध', पृ० १२०

३ 'हीथ ग्रेफिया कर्नाटक', संपुट ७, पृ० १५० (११२३ई०)

कनाटक प्रदेश के जैन मत को समृद्ध किया होगा। ११५०ई० से १२००ई० तक कनाटक प्रदेश में काश्मीर जैन धर्म के विकास में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, किन्तु १२वीं शताब्दी के पश्चात् काश्मीर जैन मत पतनोन्मुख होने लगा।

ठाकुर सम्प्रदाय

कनाटक प्रदेश में जैन महादेवी के युग में ठाकुर सम्प्रदाय का भी विकास हुआ। ठाकुर जैनों की बहुसंख्यी गतिविधियों के विकास हेतु स्व-स्वस्थ निदर्शन के लिए बलिनाथ के कोटिय मठ की स्थापना हुई। १२वीं शताब्दी में यह मठ जैन मत का प्रसिद्ध केन्द्र बनकर दक्षिण कैदार के नाम से वसिष्ठ हुआ। इन मठों में चारों वेदों, कौमार, डाकटाक, पाणिनीय व्याकरण, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, बौद्ध आदि दर्शन, ठाकुर छिदान्त, पतंजलि के योगशास्त्र, अष्टादश पुराण, काव्य, नाटक आदि विषयों का अध्ययन व अध्यापन होता था। इस प्रकार ठाकुर सम्प्रदाय के वार्षिक केन्द्र सामाजिक सम्बन्धों एवं रीतियों को शाश्वत बनार रखने में समर्थ थे।

कापातिक

जैन धर्म की एक शाखा वामाचार पद्धति के कापातिकों की है। कनाटक प्रदेश में इस सम्प्रदाय का उत्कृष्टतम विकास हुआ। वे भी ऊँठ में निवास करते थे। काठान्वर में इनमें से एक गौरदा को बल्लभ प्रभु द्वारा पराजित करने का उल्लेख 'प्रभु छिं छीछे' में हुआ है^१। ११४८ई० के छिंछा छेव में 'महावति' कापातिक का उल्लेख हुआ है। कापातिक के कुछ वाचरणों का बल्लभ प्रभु ने उल्लेख करते सम्बोधन किया है। कापातिकों की संख्या कनाटक में अत्यन्त बल्य थी^२।

१ 'कन्नड शासन बड़ सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १५८

२ 'प्रभु छिं छीछे', पृ० १६, २१, २२

३ 'कनाटक सांस्कृतिक अध्ययन', भाग १, नं० २४, ११४८ई०

४ 'बल्लभप्रभु वसिष्ठ', पृ० १५८

५ 'कनाटक शासन बड़ सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १५४

लकुठीस-पाशुपत

लकुठीस मत जेव मत में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इस मत के देवस्थान गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर आदि प्रान्तों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रदेशों से जनेक लकुठीस की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां सामान्यतया बामें हाथ में मायल (एक प्रकार का फल), बाएं हाथ में बण्ड वारण किए हुए हैं। विद्वानों का विचार है कि कर्नाटक प्रदेश में लकुठीस मठ गुजरात प्रान्त से प्रविष्ट हुआ है।

काठामुस सम्प्रदाय

दक्षिण भारत में काठामुस सम्प्रदाय अत्यधिक प्रभावशाली था। कापातिकों के बामाचार यंत्र के विपरीत काठामुस सम्प्रदाय बुद्ध, शक्ति आचरणों का यंत्र था। कन्नड लिता-लेखों से पता चलता है कि काठामुस और लकुठीस-पाशुपत से सम्बन्धित तथा कापातिक मत से भिन्न थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि काठामुस, तमिल, बाम्बू एवं कर्नाटक प्रदेश में अत्यधिक प्रचलित थे। एक देवस्थान से प्राप्त १२१५ई० के लितालेख से ज्ञात होता है कि काठामुसों के गुरु का नाम मल्लिकार्जुन था^१। अभिलेखों में उल्लिखित है कि वे भी ठेठ काठामुस का भी केन्द्र था^२। अभिलेखों में काठामुस सम्प्रदाय के देवालयों की वास्तुकला एवं कठुवरी वंश के नरेशों ने जनेक दक्षिण प्रदान किए हैं^३। इस युग के देवस्थान देवपूर्ण थे। काठामुस सम्प्रदाय में जनेक मठाधिपति थे जो कि विभिन्न मार्गों में वाद्य करते थे। इन मठाधिपतियों में रुद्र शक्तिदेव, ज्ञानशक्तिदेव, मयूरेश्वर देव, वर्माशिवदेव, क्रियाशक्तिदेव आदि प्रमुख थे।

१ 'कन्नड शासनकाल सांस्कृतिक अध्ययन', पृ० १२८

२ वही, पृ० १३३

३ वही, पृ० १३९

४ वही, पृ० १३९

अतः हम कह सकते हैं कि जब महादेवी के आविर्भाव के पूर्व समस्त दक्षिण भारत में शैव मत व उसके उप सम्प्रदायों को प्रधानता रही। डा० नन्दिमठ के अनुसार इन युग में सेवाचार्य की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस मत की पुष्टि शिला-लेखों से भी होती है। इस युग की प्रमुख विशेषता थी कि शैव मत के सभी सम्प्रदाय वीरशैव मत में विहीन हो रहे थे। यह समन्वयवादिता का युग था।

वीरशैवमत

वीरशैव जब महादेवीयुग का सर्वाधिक चर्चित एवं प्रसिद्ध मत था। वीरशैव मत का प्रादुर्भाव अत्यन्त प्राचीनकाळ में हुआ था। यह मत प्रकृतः इन्द्रिय संस्कृति से उद्भव होकर आर्य संस्कृति द्वारा विकसित होकर बौद्ध, जैन, सांख्य, योग आदि मतों के उच्च तत्त्वों से समाहित होकर पुनस्त पुष्पित तथा फलित हुआ। महाकवियों की दृष्टि से वीरशैव धर्म ने छोटा होने पर भी उदात्त तत्त्वों से युक्त होने के कारण अति महान होने का गौरव प्राप्त किया है। कव्येश्वर आदि सन्तों ने वीरशैव तत्व के अनुसार आचरण कर उसके संस्कृति तथा सिद्धान्तों के महत्व की विश्व के समता प्रस्तुत किया। समय-समय पर कई अन्य मत के अनुयायियों द्वारा वीरशैव की मान्यता देने एवं स्वीकार कर देने के कारण उसने एक विशाल धार्मिक सम्प्रदाय का स्वल्प प्राप्त किया। हमारी आधीनकाळ जब महादेवी वीरशैव महाकवियों की थीं। अतः वीरशैवमत का यहाँ पर विस्तारपूर्ण विचार किया जाना। जब महादेवीयुगीन भारत में वीरशैव धर्मधार के विषय में एक महत्वपूर्ण आन्दोलन का उद्भव करवा दिया। इसके आध्यात्मिक उद्देश्य कव्येश्वर थे। महात्मा कव्येश्वर के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण हास्य धर्म से होकर गुरु धर्म तक के लोग उनके सम्पर्क में आए। उन्होंने इस मत द्वारा जनजाती में अनुसूचित वर्गों की नाकर धार्मिक अराजकता से मुक्त कला की आकाश प्रदान किया। मानव-जैन, शिव-मनित,

शरण-मार्ग आदि हो उनकी सदिच्छा थी । यह इच्छा वाणी और वाचरण में साकार हुई । अमृत्य वचन साहित्य का सृजन हुआ । संतों के वाचरण के कठ से एवं गहन अनुभव से निकले वचनों ने सीधे जनता के हृदय को स्पर्श किया, जिससे धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति का उद्भव हुआ । इससे दीन, दलितों एवं तिरस्कृत जनता में नए जीवन का पदार्पण हुआ । वे एक पैवीपासना में विश्वास करते थे । कबेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि कर्म के व्यास का ज्येष्ठ सत्य का जन्मोत्पत्ति करना है । सत्य कर्म से श्रेष्ठ है । भक्तिभाव से जीत-प्राप्त उस कर्म ने जनता की भावना को वाकचित किया । मानव का दृष्टिकोण विशाल हुआ । तब भाव की तरफ उनके हृदय में ताण्डव नृत्य करने लगे । महात्मा कबेश्वर ने कल्याण की ही अपने कर्म-प्रचार का केन्द्र बनाया । संत कबेश्वर संतों की सामाजिक जीवन तथा गृह-जीवन से दूर रहने की सलाह नहीं देते थे । वे उपदेशकों की तृष्णाहीन नहीं होने देना चाहते थे । उनके अनुसार अपना-अपना कर्म ही स्वर्ग है । इस प्रकार संत कबेश्वर ने बीरसेव मत का प्रचार सामान्य जनता में करके नई वास्तुति का निर्माण किया ।

बीरसेव मत का प्रचार करना कबेश्वर का प्रमुख कार्य था । इस प्रकार बीरसेव मत के जौन विशिष्ट सिद्धान्त उपायों में छाप गए तथा उनके माध्यम से भक्ति एवं विचार-स्वातन्त्र्य का मार्ग प्रशस्त हुआ । स्त्री-पुरुषों में समानता, वर्णाश्रम कर्म का निराकरण, अस्पृश्यता का निवारण, कर्म का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता आदि विशाल दृष्टिकोण समाज के समक्ष प्रस्तुत हुए । फलस्वरूप बीरसेव मत कबेश्वर के प्रभाव से शिव मत के समान प्रतिष्ठित होने योग्य बन गया ।

- १ डा० चरीकी महिषि : 'कर्नाटक कवयित्रीयल' (१९६१), पृ० ६३
- २ गु० नी० चौधरी : 'विश्वकर्मा मह' (१९६८), प्रस्तावना, पृ० २६
- ३ 'विद्यापुष्प' वर्ष ३, सं० १९, सितम्बर १९२८, बीरसेव कर्मल, वा० प्रमाणिका ।
- ४ प्रा० जी० लुकाणी : 'कर्मवद भाष्य पर चरित्र', पृ० ६२ ।
- ५ 'बीरसेव हट्ट पैदावाणि', भाग ३ (अखण्ड स्मारक संकुट), पृ० ४८८

सन्त कवैश्वर के अतिरिक्त वीरलैव मत के प्रचारकों में
 बल्लभ प्रभु का नाम जाता है । बल्लभ प्रभु ने कर्णपदेश करते हुए देश का भ्रमण
 प्रारम्भ किया । सर्वप्रथम श्री शैल जाकर गोरदा नामक छठ्यौगी को वीरलैव
 तत्व का बोध कराया । इसके अनन्तर वन में तपस्याशीन ऋषियों और मुनियों
 को वीरलैव धर्म का ज्ञान कराया । इसके बाद पीनाबल, रामेश्वर, गोकर्ण आदि
 छुमते हुए काशी कैदार आदि देवस्थानों का निरीक्षण करके कल्याण वापस
 लौट आए । बल्लभ प्रभु के कल्याण वापस आने पर सन्त कवैश्वर ने उनको
 अनुभव मण्डप के शून्य सिंहासन पर बसीन करके इस मण्डप का अभ्युदा बनाया ।
 प्रभुदेव ने यहां पर सिद्धनारायण जैसे वीरलैवैतार सन्त को वैष्णव कवैश्वर के द्वारा
 लिंग दीक्षा दिखाई । बल्लभ प्रभु का विचार था कि -- 'सासिबे यष्ट दुःख के
 सागर दुष्ट दुःख नौठा' (राई बराबर दुःख के छिर समुद्र के समान दुःख को
 बैसिए) ।

बल्लभ प्रभु के अतिरिक्त एक महादेवी, वैष्णव कवैश्वर,
 श्री रुद्र मुनि स्वामी, श्रीमायी देव आदि सन्तों ने वीरलैव मत का प्रचार कार्य
 लड़ाया बनाए रखा । वक्तों में वर्णित है कि कल्याण से एक महादेवी, बल्लभ
 प्रभु, तथा कवैश्वर के चले जाने पर वैष्णव कवैश्वर ने कल्याण में रहकर वीरलैव धर्म
 का संभालन किया और उनके इस कार्य में श्री रुद्र मुनि स्वामी तथा श्री मायिदेव
 ने सहायता की । वैष्णव कवैश्वर वीरलैव मत के प्रचारकार्य एवं सिद्धान्त प्रतिपादन
 कार्य में रत थे । समाज में समानता लाने के छिर उन्होंने अपना प्रभाव डाला है ।
 परिपूर्णता की लोभ जाने में जीवन का परम ध्येय क्या है? इसका वीरलैव सन्तों
 ने अपने साहित्य में विस्तार के साथ वर्णन किया है, जिसमें विश्व के मान्यता
 प्राप्त विचारों का प्रवाह है, तत्व दर्शन है, अनुभव दृष्टि है । वीरलैव सन्तों ने

१ 'डा० क० सु० ब० क०' : 'अलङ्काराधीश्वर परिचय', पृ० ७५।

२ वही, पृ० ८०।

तत्त्व जिज्ञासा से बहुरंग धार्मिक विचारों, नैतिक आचरणों तथा तत्त्वानुभवों की अधिक महत्त्व दिया ।

जब महादेवीयुगीन सन्त धर्मान्ध नहीं थे । वे बीरसेवों को ही नहीं, बल्कि केवल संस्कृति से सम्बन्धित सभी को अपना समझ कर आदर करते थे । तमिल प्रदेश के पुरातनतम (प्राचीन संत) बीरसेव नहीं थे, परन्तु उनका भी बीरसेवों ने आदर किया । बान्द्र प्रदेश के बीरसेवों में मिथ आचरण दिखाई देता है, परन्तु उन्होंने भी ये सम्मानित करते थे । काश्मीर एवं केरल प्रदेश के संतों को सम्मान से देखते थे । उसी प्रकार सौराष्ट्र व्यास गुजरात प्रदेश के संतों को अपना समझते थे । इस प्रकार ऋषेश्वर के समय में हुए सन्त उदार हृदय से जीत-प्रीत होकर शिव-विन्द का आदर करते आए हैं ।

बीरसेव मत केवल पुरुष धर्म तक ही सीमित न रहा । बीरसेव मत के संतों ने स्त्रियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए अधिक परिश्रम किया । सन्त ऋषेश्वर ने स्त्रियों को पुरुषों के साथ समानता का अधिकार प्रदान किया । स्त्रियों की स्वतन्त्रता के लिए इतना अधिक प्रयास बीर किसी हिन्दु मत ने नहीं किया । जब महादेवी-युग में स्त्रियों के प्रति अत्यन्त उदार एवं उच्च भाव जमाने के कारण उस समय लोक स्त्रियों द्वारा धर्म कार्य की प्रेरणा पाकर धर्म कार्य रत होने के अत्यन्त उदाहरण हैं । इस युग में स्त्रियों द्वारा अभिवाहित रखर केवल धार्मिक कार्यों में जीवन व्यतीत करने का उत्तेज भी मिलता है । ऐसी स्त्रियों में जब महादेवी, वर दानिगुण्डमा आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हुईं । लोक स्त्रियों को सन्त ऋषेश्वर ने अपने अनुभव मण्डप में शिष्यारणियों के रूप में स्वीकार किया । कुछ स्त्रियों ने लोक गुरुओं की रक्षा की । उनमें से जब महादेवी, नीलाम्बिका, जब नागम्बिका तथा सत्यनका आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हुईं । स्त्री-शिक्षा के लिए सन्त ऋषेश्वर ने विशेष महत्त्व दिया । बाळ विवाह बन्द कराने का महत्त्व प्रयास किया । कुछ की मांगि उन्हीं स्त्रियों की योगिनी बनने के लिए स्वातन्त्र्य-उपदेश दिए ।

महात्मा कविवेश्वर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में अनुमन-मण्डप की स्थापना प्रमुख है। सन्त कविवेश्वर ने बीरछेम मतोदार के लिए अपने तन-मन-धन को समर्पित करके इस मण्डप की स्थापना कल्याण में की तथा इसकी कीर्ति समस्त भारत में व्याप्त हो। काश्मीर से कन्याकुमारी तक के धार्मिकों को इस मण्डप ने आकर्षित किया। त्रिविड़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरभारत एवं काश्मीर से भी लोग यहां जाये थे। प्रमुखा उससे अध्यस्त थे। वेन्न कविवेश्वर व्यवस्थापक थे। सिद्धराम, किन्तुरय्या, मुल्लिवंय्या, तन्नुनि, घटिवाड़य्या, मील्लोमारय्या, हरड़य्या, मकुवय्या आदि पुरुष तथा कन्न महादेवी, रेवळी, सत्याका, लिंमा आदि स्त्रियां इस मण्डप के प्रमुख सदस्यों में से थीं। इस मण्डप ने १ करोड़ छठ छत बच्चों की रक्षा के लिए स्मृति प्रदान की। इस मण्डप में लगाने ३०० लोग वर्ष वर्षा कटते थे और शिवानुमन के विषय में उन्होंने जैक प्रकार के बचन लिखे हैं। इन बचनकारों में ६० स्त्रियां थीं। इनमें कन्न महादेवी का स्थान अग्रगण्य था। इस महासभा में जाति, मत, पन्थ, वर्ग-भेद के बिना कविवेश्वर एवं बल्लभ प्रभु ने स्त्रियों और पुरुषों को प्रवेश दिया। काश्मीर के राजा (मील्लो मारय्या), पडिवाड माकल्या (बीबी), बकिंगार चौड़य्या (नायिक), कन्नय्या (डोर), उड़ुपद वप्पण्णा (नार्ड) वासमय्या (कुठाका), हरड़य्या (मौबी), वासुगि चिडय्या (कन्नर), पैदार-कैलय्या (टीकरी कुनै बाडे), मुलि वंय्या (रखी कुनै बाडे), उंरत्ताल्लय्या (मुई केनै बाडे) आदि सदस्य इसके प्रमाण हैं।

अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर निश्चिततया ये कहा जा सकता है कि कन्न महादेवीकुलीन कर्नाटक प्रदेश में बीरछेम मत की प्रधानता ब रही। अब हमें बौद्ध और जैन मत परतनीन्मुख हो गए थे। वेष्णाव मत का भी प्रभाव कर्नाटक के कुछ भाग में देहा जा सकता था। जैन मत के लुहोड, पाहुपत,

काठामुल, कापालिक, काश्मीर जैसे मत बादि उप सम्प्रदाय वीरसेव मत में विहीन हो रहे थे। वीरसेव मत बल्लभ प्रभु की अध्यक्षता में तथा सन्त बसवेश्वर के नेतृत्व में एक अतिप्रिय मत हो गया था। बक महादेवी इसी मत को मानने वाली थीं। वीरसेव मत ने इस युग में सामाजिक तथा धार्मिक उद्धार का भी कार्य किया। वीरसेव मत के अतिरिक्त इस युग में कुछ धार्मिक रुढ़ियाँ, अन्धविश्वास एवं प्रचार-प्रचलित हो गई थीं। ऐसी धार्मिक पृष्ठभूमि में हम बक महादेवी का बाकिावि सम्मेलन समान में पाते हैं।

(स) मीराबाईयुगीन परिस्थितियाँ

राजनेतिक परिस्थिति

मीराबाईयुगीन भारत राजनेतिक शक्तियों के अस्थिर एवं अस्थिरस्थित अस्तित्व का परिचायक है। पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का भारत अनेक स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया था और इस समय भारत की राजनेतिक एकता, शान्ति एवं सुव्यवस्था अस्थिर हो चुकी थी। इस समय का भारत दसवीं शताब्दी ई०पू० के भारत एवं १६ वीं शताब्दी के अरबी की माँति अनेक छोटे-छोटे राज्यों का पुंज बन चुका था, जो स्वतन्त्र तथा भिन्न थे। यदि मीराबाईयुगीन परिस्थितियों का आकलन किया जाय तो उन राज्यों की संख्या १२ से अधिक पहुँच जाती है, जिनमें राज्यछिन्ना के साथ एक-दूसरे को नीचा दिखाने की स्पृहा जल्दी बढ़ गई थी कि किसी कारण से सर्वत्र युद्धरत रहते थे^१। अतः मीराबाईयुगीन भारत किसी भी शक्तिशाली विदेशी आक्रमण के लिए ऐसा कीड़ास्थल बन गया था, जिसकी राजनेतिक विषमता, सामाजिक विवर्तनता बादि दुर्लक्ष्यताएं आक्रमणकारी की विजय को सरल करने के लिए प्रयत्न थीं।

१ अन्धविहारी पाण्डेय : पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्र०सं० अध्याय २, पृष्ठ सं० १२।

सिकन्दर लोदी

महलौठ के उच्चाधिकारी सिकन्दर लोदी ने तिहासनासोन होते ही पोलपुर, ज्वलाद, नदेरी, नागौर तथा मालवा आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपने साम्राज्य तथा अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि की, किन्तु प्रारम्भिक युद्धों एवं राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में ही उसके संलग्न रहने के कारण दिल्ली की सत्तवत होने का अवसर न प्राप्त हो सका^१।

सम्राट्तीय

सिकन्दर लोदी की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र सम्राट्तीय लोदी २१ नवम्बर, १५१७ ई० को लोदी साम्राज्य का शासक हुआ। सम्राट्तीय लोदी के अस्कारपूर्ण व्यवहार, अविश्वासो और दमनकारी नीति के कारण सहायक मित्रों की सहानुभूति ही देने के फलस्वरूप लोदी सत्ता भी निरर्थक तथा अस्थिरत्वहीन हो गई। डा० ईश्वरीप्रसाद के मतानुसार—“यह लोदीवंश का अन्तिम शासक था, जिसकी कठोरदर्शी नीति, दरबारियों और जमीनों के प्रति दुर्व्यवहार तथा अत्याचारों ने केवल नौ वर्ष के भीतर छान्दन समी को अपना शत्रु बना लिया। वह न तो सरदारों और जमीनों पर नियंत्रण रख सका और न सिकन्दर के विरहस्त प्रसंगों को ही अपना सहयोगी बना सका।”

राजासांगा

दुधरी और स्वतन्त्रता प्रेमी राजपूत राजा गुंमा और राजा सांगा के नेतृत्व में एक अन्य शक्ति उभर कर आई, जो कि अखिल भारतीय राजनैतिक दौत्र में एक अग्रगण्य सत्ता समझी जाती थी। राजासांगा ने मालवा

१ डा० ईश्वरीप्रसाद : “हिन्दी आफ मैडिगल इण्डिया” (१९४६), अध्याय १७, पृ० ४६७

२ डा० डा० ईश्वरीप्रसाद : “द हार्ट हिन्दी आफ मुस्लिम रूल इन इंडिया” चतुर्थ संस्करण, पृ० २०१।

के शासक महमूद साँ को पराजित करने के परचाव अमदनागर पर भी अधिकार कर लिया था । राजपूतों ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर छेने की आकांक्षा से राजा साँगा की कुशल अध्यक्षाता में ब्राह्मीम छोदी को युद्ध में दो बार परास्त किया था ।

बाबर

भारत की ऐसी विभ्रंशित और अनिश्चित स्थिति में मुगल सम्राट बाबर के भारत-आक्रमण ने परिस्थिति में एक नवीन मोड़ ला दिया । भारत विषय का आकांक्षी बाबर एक उत्प्लुत अक्षर की प्रतीक्षा में था । यह अक्षर उसे अंशु-के राजा साँगा ने भारत पर विषय हेतु आक्रमण के निर्माण के रूप में प्रदान किया । बाबर एक अक्षरवादी व एवं दूरदर्शी शासक था, उसने अपने हाथ से इस अक्षर को निकालने नहीं दिया और भारत-विषय के लिए कटिबद्ध हो गया । ब्राह्मीम छोदी के निर्णय व्यवहार से लां बाबर दौलत साँ छोदी ने काबुल स्थित बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का पत्र भेजा था । इस समय ब्राह्मीम छोदी पूर्वीय प्रेक्ष की गंभीर परिस्थितियों में व्यस्त था कि बाबर १२ जून १५२६ ई० को पानीपत के मैदान में जा उठा ।

बाबर और ब्राह्मीम छोदी

२१ जून १५२६ ई० को पानीपत के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में प्रातःकाल के समय ब्राह्मीम छोदी तथा बाबर की सेनाओं में और संघर्ष हुआ । ब्राह्मीम छोदी के एक लाख सैनिक बाबर की अल्पसंख्यक सेना के समक्ष भी छोदी आक्रमण की रक्षा न कर सके और उन्हीं के लगभग १५-२० हजार सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए । दिल्ली तथा आगरा पर आधिपत्य स्थापित कर छेने के परचाव

१ नीनिनाथ चारी-मुगल भारत, वि० ६०, पृष्ठ १०४

२ डॉ० स्वामीजी : " ए डाट हिन्दी बाक मुस्लिम इतिहास, अन्वय १२, पृ० २०४ ।

बाबर ने कुमशः सम्मल, इटावा, कन्नौज, बालपुर, रायरी, बोनपुर, गाजीपुर और कालपी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । २६ अप्रैल १५२६ई० को बाबर ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया । इस प्रकार भारत में एक नए राजवंश (मुगलवंश) का स्थापना हुई, जिसने लगभग ३०० वर्ष तक भारत में शासन किया ।

बाबर और राजासंगा

बाबर की साम्राज्यवादी नीति के कारण राजासंगा से संबंध होना अवश्यम्भावी हो गया । राजा अपने समर्थकों के साथ जागरा की ओर बढ़ा और जागरा से २३ मील दूर सानवा के युद्ध-क्षेत्र में १७ मार्च, १५२६ई० को बाबर की सेना के साथ उसका संघर्ष हुआ । इस युद्ध के पश्चात् राजपूतों की पराजय हुई । बाबर ने राजा के मित्र चन्देरी के शासक मेदनी राय को भी इसके साथ पराजित कर चन्देरी पर अपना अधिकार कर लिया । अन्ततोगत्वा उसकी सेना बंगाल और बिहार की ओर बढ़ी और वहाँ के अकगान शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया ।

हुमायूँ

साम्राज्य का उत्तराधिकार अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ पर होकर १५३०ई० में बाबर कालकवलित हो गया । बु हुमायूँ का अधिकतम समय भी संघर्षों में ही व्यतीत हुआ ।

शेरशाह सूरी

अकगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूँ की पुर्णतया परास्त करके अपनी नीति-कुशलता तथा वीरता से पुनः सुदृढ़ अकगान राज्य की प्रतिष्ठा की । भारत के इतिहास में मुख्यवर्तित राज्य प्रबन्ध तथा निष्पत्ता न्याय-व्यवस्था के लिए वह अकबर के पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं, किन्तु कालाति ने उसे १ नीतिवाचकारी : 'मुगलभारत' सं० १५४०, पृष्ठ २३२, पृष्ठ २३ ।

५ वर्ष से अधिक शासन करने का अवसर प्रदान नहीं किया ।

हुमायूँ का पुनरागमन

शेरशाह सूरी के देहावसान (१५४५ई०) के पश्चात् हुमायूँ ने उसके उत्तराधिकारियों को व असुलता व निर्वलता का छाप उठाकर भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की । हुमायूँ भी केवल ६ माह तक ही उसका मुकुट प्राप्त कर सका तथा जीवन भर ठीक-ताने वाला यह मुगल शासक अन्ततः साधारण सी हँट की ठीकर साकर काठ बनलित हो गया । दिल्ली का मविष्य अब पुनः अस्थिर हो गया ।

कबर

१३ वर्ष की उम्र किशोर वायु का हुमायूँ -युव कबर बेगमों की दैत-भाल में भारत का शासक (१४ फरवरी १५५६ई०) हुआ । कबर ने अपने पिता के उत्तराधिकार में जो राज्य प्राप्त किया था, उसका सीक-विस्तार सुदूर दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के मुकाबले में भी कर पा ।

हिन्दु राज्यों की राजनैतिक परिस्थिति

मुसलमानों द्वारा शासित राज्यों की राजनैतिक परिस्थितियों के अध्ययन के पश्चात् हिन्दुओं द्वारा शासित राज्यों की राजनैतिक परिस्थिति पर एक निर्णय दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । गौराङ्गिण भारत में उत्तर तथा मध्य में मेवाड़, मारवाड़ तथा कुम्हलसुन्द तथा पूर्व में उड़ीसा तथा दक्षिण में विजयनगर आदि हिन्दु शासित राज्य थे । हमारी आलोचना कवयित्री गौरा बाई का अन्त व कर्मवीर राजपूताना रहा है । अतः राजपूताना की स्थिति पर विचार करना उचित है ।

१६०० राजपूताना विवादी : "राज्य एक फाट बाफ मुगल हम्पावेर", पृ० १०२-१०३।

राजपुताना

राजपुताना भारत की गौरवमयी भूमि रही है। राजस्थान की भूमि वीरों की बननी कही जाती है। उसने अनेक महापुरुषों तथा वीरों-गणों को जन्म दिया है, जिन्होंने मोक्ष संस्थापन अवस्थाओं में निर्बल शत्रुओं से युद्ध कर अपनी मर्यादा की रक्षा की है। उन्होंने अनेक बार अपने प्राणों की बाहुति देकर मरकर वात्तायी नृसंह वाकुमणकारियों को मार मारा और अपनी वीरता का परिचय दिया। मीरांशुजीन राजस्थान हमारे समक्ष उन पत्य प्रसिद्ध महात्माओं का उज्ज्वल चित्रावली प्रस्तुत करता है, जो वीरत्व के उन सभी वादरणीय गुणों से सुशोभित थे, जिनमें शौर्य, देश-महित, वात्सल्यान, राजमहित, साहस तथा नेतृत्व का समावेश है और साथ ही मानव-हृदय में उच्च वादलों की कल्पना बाधित करते हैं। जहाङ्गुदीन मुहम्मद गौरी के आक्रमण (११९२ई०) के पश्चात् लगभग २५० वर्षों तक राजस्थान का इतिहास अन्धकारमय है।

कुम्भाजी

१४३३ई० में महाराजा मोकल जी के पुत्र राजा कुम्भाजी के शिवासेनासु होने के से राजस्थान का इतिहास पुनः प्रकाश में आ सका। शिवा-सेनों और प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उनका अनेक गौरव और प्रताप वर्णित है। कुम्भा अपने समय के अत्यन्त दूर वीर, बौद्ध, साहसी और नीतिज्ञ थे, जिन्होंने मुसलमानों के हृदय पर अपनी पाक कटा डी थी। कुछ विद्वान् राजा कुम्भा जी को छे वीरों का पति बताते हैं, किन्तु उनका यह मत ऐतिहासिक एवं साहित्यिक साध्यों के आलोक में सर्वथा अमान्य है। राजा कुम्भा ने मेवाड़ की डोहें डूँ प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर राजस्थान को स्थिति को सुदृढ़ किया। कुम्भा के शासन-काल में राजस्थान के शासकों में सत्ता का अभाव था। राजा कुम्भा ने मुजरात, माहवा एवं नानौर के शासकों को भी परास्त किया था।

१ कैलाशजीर ठाकुर (कुम्भाजी): 'ढाड़ कुं राजस्थान का इतिहास' मुद्रित—

कुम्भा-शासन-काल से मेवाड़ राज्य में एक नवीन युग आरम्भ होता है । कुम्भा के समय में राजस्थान में हिन्दू संस्कृति विघा, कला और समाजवादशी का पूर्ण उत्थान हुआ । श्री पणिकर महोदय के शब्दों में -- " महाराणा कुम्भा तथा उनके उचराधिकारियों की प्रतिदि हिन्दू-केतना को पुनरुज्ज्वलित करने वाले उन अर सेनानियों के रूप में हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को मुस्लिम-विजयों से सुरक्षित रखने के अतिरिक्त उधर भारत के अन्य भागों में भी हिन्दू जनता को आश्वस्त किया था ।" कुम्भा की वीरता, साहस एवं युद्ध-कौशल के फलस्वरूप मेवाड़ का राज्य दूर-दूर तक फैलकर अति भारतीय राजनैतिक पौत्र में एक महत्वपूर्ण सत्ता समझा जाने लगा, किन्तु कुम्भा के ज्येष्ठ पुत्र उदय कर्ण या 'ऊदा' ने अपने पिता राणा कुम्भा की कुम्भलगढ़ में १४६८ई० में हत्या कर मेवाड़ के गौरव को कलंकित कर दिया और मेवाड़ पुनः विकेन्द्रीकरण एवं विनाश के गर्त में जा गिरा ।

रायमल राजा

सन् १४७५ई० में अपनी वीरता और दामता से रायमल राजा कुम्भा के सिंहासन पर आसढ़ हुआ । राजा रायमल ने पुनः मेवाड़ की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहा, किन्तु वह अपने प्रयास में पूर्णतया सफल सिद्ध न हुआ । १५०६ई० में राजा रायमल का वैशाखान हो गया ।

राजा संग्राम सिंह

जब राजपुताने में यह राजनैतिक उथल-पुथल चल रही थी, उस समय दिल्ली शासन भी दुर्बल हो चुका था । १६ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में राजा संग्राम सिंह के नेतृत्व में हिन्दू राज्य-राजत्वों का जो प्रबल संगठन हुआ, उसने स्वातन्त्र्य एवं स्व-वर्चस्वा का संकल्प लेकर अन्त उधर भारत में अपने प्रभाव विस्तार के साथ ही दिल्ली, गुजरात तथा मालवा आदि समकालीन प्रधान मुस्लिम राज्य-राजत्वों के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्णतया निर्यात एवं आसंकित रखा ।

संग्राम गिंह महाराजा रायमल के तृतीय पुत्र थे । सं० १५३६ की वैशाख बदी ६ (ई०सन् १४८२ ता० १२ अंग्रेज दिन शुक्रवार) को संग्राम गिंह १५ वृत्त पर अवतरित हुए थे । पिता रायमल की मृत्यु के पश्चात् वे २६ वर्षों को अवस्था में सं० १५६६, ज्येष्ठ व सुदी ५ (ई०सन् १५०६, ता० २४ मई) को मेवाड़ के महाराजाओं में ये सबसे प्रतापी एवं सर्वशक्तिमान् सिद्ध हुए । ^{उत्तरे} सिंहासना-
 रूढ़ होने के एक वर्ष पूर्व तक राजस्थान चार राजपूत वंशों द्वारा शासित था । गौरीशंकर होराचन्द जोषा ने अपनी पुस्तक "राजपूताने का इतिहास" में उल्लेख किया है कि १५०८-१६० में राजस्थान में निम्नलिखित चार राजपूत वंश भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर राज्य कर रहे थे --

(१) मेवाड़ में गुहिलौल वंश के सिसोदिया राजा

(२) मंडौर के बास पास मारवाड़ में राठौर

(३) बुंदेल में झाडा वंश

(४) जाम्बेर(जयपुर) में कछवाहों का वंश । इस तथ्य का उल्लेख कर्नल टाड ने भी अपनी पुस्तक में किया है ।

परिस्थितियों ने राजनैतिक दृष्टि से राजस्थान को हिन्दु भिन्न बना दिया था । मेवाड़ वाक्पत्य से कुछ प्रवेश उदय कर्ण के हाथ से निकल गए थे, बिन्हें पुनः प्राप्त करने का रायमल ने कोई प्रयत्न नहीं किया । अतः मेवाड़ में स्वता स्थापित करना राजा का प्रथम कर्तव्य था । सिंहासनारोहण के समय सात बड़े-बड़े राजा, ^{राज} ६ और १०४ राजत उनके कबोन थे । जोधपुर और जम्बेर के शासक उनका सम्मान करते थे । ग्वाल्जर, जम्बेर, सीकरी, रायसेन, बम्बेरी, बुंदेल, नगरौन, रामपुर और बाह्य के शासक राजा के सामंत थे । राजा सांगा का राज्य उनके सिंहासन पर बैठने के ६ समय दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुसलमान शासकों के राज्यों से घिरा हुआ था । बचपन से मृत्युपर्यन्त राजा का जीवन लुटों में बीता । बाहर से सामना करने से पूर्व भी उन्होंने १८ बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ दिल्ली एवं मालवा के हुलतानों के साथ लड़ीं । मृत्यु के समय शरीर पर कम-से-कम ५० निशान लज्जारी एवं मालों के छे लगे हुए थे । उस समय दिल्ली सल्तनत अत्यन्त १ टाड़, राजस्थान, पान१, पृ० ३५८, वाक्पकीर्ण संस्करण ।

डुबल हो गई थी। इस स्थिति से राणा सांगा ने पुरा-पुरा छाम उठाने का बेव्हा को। वि०सं० १५७४ में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया।

राणा सांगा का सामना करने के लिए अपने समर्थकों के साथ हात्ती की गाँव के पास जा छटे। यहाँ पर दोनों शासकों की सेनाओं में बीच-बीच में संघर्ष हुआ। सुलतान की सेना राजपूत के प्रहार के समक्ष रुक न सकी और सब-के-सब सैनिक भाग रहे हुए। राजपूत आत्थानों के अनुसार महाराणा का एक हाथ और एक पैर इस युद्ध में काटा रहा। इसके अतिरिक्त महाराणा ने गुजरात और मालवा के सुलतानों को भी पराजित किया और कुम्भा के बाद मेवाड़ राज्य ने जो कुछ लौटा था, राणा संग्राम सिंह के अधिकार पाते ही मेवाड़ राज्य ने उसे फिर प्राप्त कर लिया। संग्राम सिंह न केवल बीर और दूरदर्शी थे, बल्कि वह एक सुयोग्य शासक भी थे। बाबर के आक्रमण के समय राजस्थान में मेवाड़ की शक्ति आई हुई थी। यदि राजपूत प्रयत्न करते तो शक्तिहीन लोदी सुलतानों को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर सकते थे। परन्तु गत ५०० वर्षों से लगातार तुर्कों से युद्ध करते रहने के कारण इनमें आत्मविश्वास और हिम्मत की कमी हो गई थी। भारत को इसी स्थिति से छाम उठाकर मुगल साम्राज्य के संस्थापक तैमूर के वंशज बाबर ने १५२५ई० में भारत पर चढ़ाई कर दी।

राजपूतों की लोकप्रसिद्ध राजनीतिक बहुवर्धिता के कारण ही अपने निर्बल सन्तु इब्राहिम लोदी को विनष्ट करने के लिए राणा सांगा ने अविश्वसनीय बाबर को काबुल से आमन्त्रित किया था। यह संग्राम सिंह की राजनीतिक गुरु थी, जिसका दुःखद परिणाम स्वस्त भारत की मौनता पड़ा।

१ गीरीशंकर हीराचन्द्र बोस : 'राजपूताने का इतिहास', पृ० २५०।

२ कैलाशचरण शास्त्री : 'राजपूत राजस्थान', इतिहास अनुवाद, पृ० १७४।

३ लक्ष्मीर सिंह : 'पूर्व आधुनिक राजस्थान', पृ० १५।

कहाँ तो समस्त भारतवासियों के हृदयों में यह तरंगें उठने लगी थीं कि सांगा के जैसे पराक्रमी महाराजा के द्वारा तबे एक विशाल हिन्दु-साम्राज्य स्थापित होने वाला है और कहाँ हिन्दु-साम्राज्य के स्थान पर हिन्दुओं की ही सहायता से विदेशी मुसलमान-साम्राज्य की नींव पड़ी । बाबर ने १५२६ई० में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली तथा हटावा, कन्नौज, बोनपुर, कालपी आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया । हा० अफिम अवधिकारी पाण्डेय के शब्दों में -- " पानीपत के पश्चात् इन युद्ध-अभियान की वह उस संघ के विरुद्ध समझौता था, जिसके अनुसार बाबर और सांगा ने लोदी साम्राज्य को बांट लेने का निश्चय किया था । बाबर द्वारा कालपी, बोनपुर, कन्नौज, जागरा आदि क्षेत्रों को हस्तगत कर लेना भी उसे विशेष रूप से स्पष्टता था, क्योंकि उन प्रदेशों की वह अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित था ।" दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने बाबर नामा से व्युत्पन्न होने वाले बाबर के अन्तर्द्वेष पर भी प्रकाश डाला है, जिसके अनुसार राजा सांगा द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार अपेक्षित सहायता न मिलने पर वह असन्तुष्ट था । श्री निवास चारी का विचार है कि प्रारम्भ में स्वदेश की ओर लौटने की उत्पन्न झुल सेना ने जब बाबर के द्वारा स्वप्न को पूर्ण करने का निश्चय किया तो उसे बुझकर सांगा को बड़ा बका लगा ।

उपर्युक्त परिस्थितियों राजा सांगा तथा बाबर के बीच होने वाले- स्वामाधिक संबंध की नीति हैं । राजा अपने विशाल वाहिनी सेना लेकर कन्नौज छोड़ते हुए जागरा की ओर बढ़ा । जागरा से २३ मील दूर स्थित सानवा के मैदान में १० मार्च सन १५२६ई० को उनका सामना बाबर की

-
- १ हा० अवधिकारी पाण्डेय : "पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास" पृ० ६०, अध्याय १४, पृ० ३२८, टीका - "बाबर की नीति" ।
 २ हा० ईश्वरी प्रसाद : "ए हाई हिस्ट्री ऑफ़ मुस्लिम स्ट इन इण्डिया", पृ० २०९-१०८
 ३ "मुगल भारत" संस्करण १९५०, पहला परिच्छेद, पृ० ८ ।

सेना के साथ हुआ ।

तानवा के युद्ध-क्षेत्र में बाग उगलती हुई मुगल तोपों ने राजपूतों के प्रमुख नेता मेवाड़ के महान् प्रताप^१ शासक राणा सांगा की पराजय को ही सुनिश्चित नहीं बना दिया था, अपितु मध्यकालीन राजस्थान के अन्त की सुस्पष्ट घोषणा भी कर दा थी । बाबर की व्युह-रचना एवं आक्रमण करने की युद्ध-प्रणाली भी राजपूतों के लिए सर्वथा नई तथा उनका सेना में पराजयजनक अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर देने वाली थी । बाबर राजपूतों का युद्ध-विधा के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ होने वाला था । तानवा के युद्ध में महाराणा जस्यो होकर मुच्छिन्न हो गए । तानवा की पराजय बाबर महाराणा सांगा के स्कास स्वर्गवास होने से मेवाड़ के गौरव को बड़ा धक्का लगा और उसके साम्राज्य के अनेक जंगों में अलग होने की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी । सांगा के साथ मेवाड़ का गौरव भी कटा गया । यद्यपि सांगा की मृत्यु के पश्चात् भी कुछ दिनों तक मेवाड़ की उन्नति के कई दो-चार चिन्ह दिखाई देते रहे, परन्तु वे चिन्ह हूबत हूर सूर्य की अन्तिम किरण के समान पीढ़ी दर के ठहर गे ।

रत्नसिंह

रत्नसिंह ने माठवा राज्य के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, अतः राणा सांगा के मरणोपरान्त माठवा शासक सुलतान महमूद ने अपने सौर हूर क्षेत्रों की मेवाड़ के से वापस लेने की चेष्टा करते हुए अपने सेनापति की मेवाड़ छूटने के लिए भेजा, किन्तु रत्नसिंह एक सच्चा शासक था, उसने सुरन्त ही माठवा पर बाधा बोल दिया, फलस्वरूप सुलतान महमूद और सेनापति दोनों ही वापस लौट गए । इसी बीच गुजरात का सुलतान अहमद शाह माठवा

१ रघुबीर सिंह : पूर्व आधुनिक राजस्थान, १९५५ खण्ड ०१५

२ 'राजस्थान स्वतन्त्रता के पहले और बाद', पृ० ३६ ।

पर आक्रमण करने हेतु बागढ़ (झुंजरपुर राज्य में) से होकर निकला । उधर राजा रत्नसिंह मालवा को छूटकर लौट रहा था, तराजी की घाटी के पास सुलतान ने उसको मुलाकात हो गई । सुलतान ने राणा को ३० हाथी और कई घोड़े भेंट किए तथा राणा के समर्थकों को बहुत-सा उपहार दिया । कालान्तर में बहादुर-शाह ने बागढ़ (मालवा) के सुलतान महमूद को पराजित कर दिया और उसे कैद कर उसके राज्य को अपने गुजरात राज्य में मिला लिया ।

राणा रत्नसिंह हुंदा के राजा तथा अपने प्रतिद्वन्द्वी सुरजमल को समाप्त करना चाहता था । एक दिन शिकार खेलते हुए महाराणा, हुंदा जा पहुँचे और शिकार खेलने के लिये उन्होंने सुरजमल को मो वासंक्रित किया । राणा रत्नसिंह ने सुरजमल को घोड़े सहित अपने हाथी से डुबलना चाहा, किन्तु अफल रहे । परिणामतः दोनों में युद्ध हुआ और दोनों वीरगति को प्राप्त हुए । महाराणा का अन्तिम संस्कार पाटन में हुआ और उनके साथ रानी पंवार सती हुई ।

राणा संग्राम सिंह के चार पुत्र थे -- मौबराज, रत्नसिंह विक्रमादित्य और उष्यसिंह । राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र और प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री भीराबाई का पति मौबराज अपने पिता महाराणा के जीवनकाल में ही काल कवलित हो गया था । राणा सांगा की मृत्यु (जनवरी, १५२६ ई०) के पश्चात् उनका पुत्र रत्नसिंह ५ फरवरी सन १५२६ ई० को बिबीदू के सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ । महाराणा रत्नसिंह में अपने पराक्रमी पिता राणा सांगा की तरह वीरवीर्य गुण थे । वीरता, तेजस्विता आदि गुणों से विभूषित होना राजपूत राजाओं का प्रधान कर्म था । राणा रत्नसिंह इस विशेषता से रहित न थे ।

विक्रमादित्य

राणा रत्नसिंह विःसन्तान था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् उनका छोटा भाई विक्रमादित्य राजपूतों पर बैठा । उसके स्वभाव में कन्यता

था । कर्नल टाड के शब्दों में--" राजा संग्राम सिंह और राणा रत्नसिंह में जितने गुण थे, किर्मादित्य में उतने ही कमगुण थे । उसमें कयोग्यता तथा अदुरदर्शिता थी । उसके इस प्रकार के कमगुण, सिंहासन पर बैठने के बाद इतने बढ़े कि राज्य के सभी मन्त्री और सरदार उससे असन्तुष्ट रहने लगे ।" किर्मादित्य ने सात हजार पहलवान रहे, जिनके गर्व से वह सरदारों की कुछ भी परवाह नहीं करता था । अतएव सभी सरदार असन्तुष्ट होकर सदा-रूपसे अव्ययौग करते थे । इससे मेवाड़ की शासन-व्यवस्था भी प्रभावित हुई और सम्पूर्ण राज्य में अराजकता फैल गई । उसका इस कयोग्यता के कारण मेवाड़ राज्य निर्वल पड़ने लगा । भीराबाई कौमा राजा किर्मादित्य ने बहुत कष्ट दिया था । राजा किर्मादित्य की कयोग्यता से मेवाड़ की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । माछवा-विजय के पश्चात् गुजरात का सुल्तान अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था । वह अपने राज्य-विस्तार के लिए रायसेन और बिर्छीढ़ पर अधिकार करना चाहता था । किर्मादित्य के शासन-काल में बहादुरशाह ने बिर्छीढ़ पर दो बार आक्रमण किया । रायसेन के किले पर अधिकार कर बहादुरशाह ने १५३४ई० में बिर्छीढ़ पर आक्रमण किया । किर्मादित्य ने सन्धि का प्रस्ताव बहादुरशाह के समक्ष रखा, परन्तु उसने उसे अमान्य कर दिया । रानी कर्मवती ने मुगल सम्राट हुमायूँ से सहायता मांगी, परन्तु वह भी न मिल सकी । रानी कर्मवती ने बहादुरशाह की मेवाड़ राज्य से माछवा के कई परगने वापि देकर सन्धि कर ली । बहादुरशाह गुजरात वापस लौट गया । इस पराजय के फलस्वरूप भी किर्मादित्य का व्यवहार सरदारों के प्रति पूर्ववत् रहा, अतः कुछ सरदारों ने बहादुरशाह से मिलकर उसे बिर्छीढ़ पर आक्रमण करने के लिए पुनः उद्योगित एवं उत्साहित किया ।

बहादुरशाह ने गुजरात और माछवा की संयुक्त सेना लेकर बिर्छीढ़ पर १५३४ई० में पुनः आक्रमण किया । बहादुरशाह और बिर्छीढ़ के सेनिकों में मकर युद्ध हुआ । वात्स्यानी के पता चलता है कि जब यह मकर युद्ध अपनी चरम

सीमा पर पहुँच गया था, उसी समय मीरांबाई का मृत्यु हो गई। कुछ साद्यों के आधार पर विद्वानों ने यह मत भी प्रतिपादित किया है कि मीरांबाई उदयसिंह के शासन-काल तक जीवित रही, किन्तु यह अन्य साद्यों के वाक्यों में समर्थन नहीं प्रतीत होता है। बीर राजपूतों ने कैहरिया बाना पहनकर किले के द्वार खोल दिए और कुर्बो पर टूट पड़े। बरबारियों के परान्नी से बिजौड़ में शीघ्रता से जोहर व्रत की व्यवस्था की गई। कर्कट टाढ़ के शब्दों में -- "रानी कमवतो तेरह हजार राजपूत ललनाओं के साथ जोहर व्रत के लिए सुरंग में छुड़ पहुँच गई। उसी बाद तुरन्त सुरंग में आग लगाई गई और बिजौड़ की १३ हजार राजपूत ललनाएं उस आग में जलकर राख हो गई। उस समय मूठ से राजपूतों की पराजय हुई। बहादुरशाह को अदुरदर्शिता के कारण उसने अपने तोपखाने के बरख स्त्रोताओं को क्षान्ति कर दिया, जो कि बहादुरशाह के लिए बहुत ही बालक सिद्ध हुआ। हुमायूँ ने स्त्रोताओं अपनी ओर मिठाकर बहादुरशाह पर आक्रमण किया और बहादुरशाह भाग गया। उसके पश्चात् नेवाड़ के सरदारों ने मुसलमानों से बिजौड़ का किला हथ लिया। हुंदी से राजाग किम्मादित्य और उदयसिंह कुछा लिए गए, किन्तु किम्मादित्य के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और अन्ततोगत्वा दासों-बुज बनबीर के बह्यन्त्र के तिकार हुए और उनकी हत्या कर दी गई। बनबीर उदयसिंह को भी समाप्त करना चाहता था, किन्तु पन्नाबाय ने उदयसिंह को यत्न से बचा लिया।

उपर्युक्त मीरांबाईजीन राजस्थान के चित्र से परिचित होता है कि हिन्दु राज-राजित्यों ने स्वयं एवं स्वजाति के रक्षण का उद्देश्य सदैव सामने रखा। पाणिक्कर महोदय ने लिखा है-- "वार्मिक विश्वास इस युग की राजनीति का सक्रिय अंग बन चुका था तथा प्रत्येक हिन्दु-शासक स्वयं को परमेश्वर तथा बीर सैनिक मानता था।" हिन्दु राजनीति में कई तत्व का प्रवेश इस्लामी धर्म का

१ कर्कट टाढ़ : 'राजस्थान का इतिहास', अनुवाक कैल, ^{अ. ५५८} पृ. १८०

२ कै० ए० पाणिक्कर : '२ सर्वे आका इण्डियन हिस्ट्री', सं० १६ पृ० १४०, अनुवाक १६, पृ० १४०।

सीधा परिणाम है, किन्तु वास्तव में यह देश में राष्ट्रीयता को मायना की जागृत करने के लिए सहायक था। हिन्दु-शासकों ने मुस्लिम शासकों की भांति धार्मिक अविष्णुता का नीति नहीं अपनाई। हिन्दुओं के इस पराधीनता एवं पराभव के युग में भी राजनैतिक क्षेत्र में हिन्दु प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। मालवा, बोंदर, बरार, अजमेर, बीजापुर, गोलकुंडा, तानदेश आदि सभी मुस्लिम राज्यों में भी ~~अल्प~~ स्थान पर हिन्दु प्रभाव देखा जा सकता है। हिन्दु शासन के सिद्धान्त यहाँ कभी भी भिन्न न पड़े। मौरा युग में कौन-कौनसे हिन्दु राज्यों का अस्तित्व बना रहा। विशेषतः कुन्दलखण्ड एवं कौलखण्ड तो दिल्ली या बागरा के किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा पूरी तरह न जीते जा सके तथा उड़ीसा और बंगाल के उत्तर-पूर्व भाग का छोटी-छोटी हिन्दु रियासतों की धरती तक स्वाधीन रही। मौरा युग का एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि १५ वीं शताब्दी के आरम्भ से हिन्दु-मुस्लिम शक्तियाँ विदेशी आक्रमण के समक्ष एकत्र दिखाई पड़ती हैं। उदाहरणार्थ बाबर का सामना करते समय राजा हांगा की सेना में राजपूतों के अतिरिक्त मैवाड़ के मुस्लिम शासक हुसेन शां तथा दिल्ली के अन्तिम लोदी सम्राट के पुत्र ने सेना के एक एक भाग का नेतृत्व करते हुए राजा के नेतृत्व में मुस्लिम-शक्ति की मारत से बाहर निकलने के लिए प्राणोत्सर्ग किए थे।

निष्कर्षतः अन्त में हम कह सकते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में भी भिन्न वर्गों से सम्बन्धित शक्तियों का एकत्र संगठित होना उन्हीं अन्तर्गत एक नवीन अवस्था के बीजबोध को सुचित करता है, जिसका उचित विकास अकबर के शासन-काल में विशेषरूप से परिष्कृत होता है।

सामाजिक परिस्थिति

बाह्य आक्रमणों के फलस्वरूप विदेशी शासन की स्थापना होना भारत के लिए कोई नवीन बात नहीं थी। मुसलमानों के पूर्व ग्रीक, पार्थियन, तुर्क,

कुशाण, कुण, आदि कितनी ही विदेशी जातियाँ ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए थे, किन्तु वे जातियाँ भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी मनोवृत्ति होने के कारण अपना स्वतन्त्र अस्तित्व छोड़कर भारतीय समाज में घुल-मिल गईं। मौरागुपीन भारत में प्रधानतः दो प्रकार के समाज थे—^{प्राचीन} (ए) प्राचीनकाल से निवास करने वाला भारतीय परम्परा पर प्रतिष्ठित हिन्दु समाज और दूसरा कई उतावधियों पूर्व विदेशी के रूप में आया हुआ कालात् धर्म-परिवर्तन कराने की नीति अपनाने और शासन के महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिष्ठित मुस्लिम समाज। मुसलमानों के आने के पश्चात् यहाँ के हिन्दु समाज का ढाँचा भी पूर्णवर्ती ढाँचे से मोड़ा मिन हो गया। मुसलमान अपने साथ व अपूर्व जीवनी-शक्ति तथा अनेक नई महत्वाकांक्षारं लेकर भारत में आए। डा० मत्स्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार — उनके समाज में अन्तर्जीवन की उदारता तथा कम-से-कम प्रतिबन्धों के कारण स्वयं की सुरक्षा के साथ ही अन्य कहीं समाज की सरलता से आत्मसात् कर लेने की अमृत दामता भी थी और इस विशेषता के कारण भारत की नहीं, अपितु संसार के अन्य देशों में उक्त धर्म तथा समाज का प्रसार एवं विस्तार प्रकृता से हुआ^१। हमारे आलोच्य युग में स्पष्टतः दो बड़े समाज (हिन्दु एवं मुस्लिम) दृष्टिगत होते हैं। इन दोनों में से हिन्दु समाज पर यहाँ विचार करें।

हिन्दु समाज

इस युग में हिन्दु समाज की दयनीय स्थिति होने के कारण हिन्दु कभी उदात्त जातियों का प्रतिपादन नहीं कर सके। निरन्तर युद्ध-संघर्ष तथा मुस्लिम-शासकों के दुर्बलीय आतंक के कारण हिन्दु समाज मार्गवादी और अन्ध कर्मण्य बन गया। समाज में अनेक प्रकार की कुपारं पड़ गई थी, किन्तु कुछ हिन्दुओं, विशेषतः राजपूतों में ईमानदारी तथा राष्ट्रीय भावना के बिन्दु स्पष्ट रूप से परिचित होते हैं। अमान, अमानुषिक व्यवहार और अत्याचारों द्वारा

१ डा० मत्स्यकेतु विद्यालंकार : 'भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास', सं० १६५३ई०, अन्वयार्थ, पृ० ५८०।

मुस्लिम शासन-व्यवस्था ने हिन्दुओं को इतना पतित एवं निराश बना दिया था कि वे पुनः उठने में असमर्थ थे। समाज को ऐसा दयनीय स्थिति और उसमें व्याप्त अनेक प्रकार के अशुभ के बावजूद भी हिन्दुओं में सत्यनिष्ठा विद्यमान थी। उनमें दान-धर्म और पुण्य की भावनाएं भी थीं। वे अतिथि-सत्कार की अपना परम धर्म समझते थे। अपने पूर्वजों की श्रम-भुगत करना पुण्य समझा जाता था। हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों के द्वारा अमानुषिक व्यवहार किए जाने पर भी हिन्दु अपनी पूर्वगत परम्परा की किसी-न-किसी रूप में प्रवृत्ति किए रहने की और बराबर इस प्रयत्नशील रहे।^१

वर्ण व्यवस्था

भारत के सामाजिक जीवन की आधार-शिला के रूप में वर्णव्यवस्था से प्रतिष्ठित वर्ण-व्यवस्था इस युग के चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व ही विस्तृत होकर अनेक पेशेवर जातियों तथा उपजातियों में परिवर्तित हो गई। कुछ लोग जहाँ ब्राह्मण होने के कारण देवतुल्य, पवित्र एवं आदरणीय समझे जाते थे, वहाँ बाण्डालादि जातियों के लोग इतने अपवित्र और अपेक्षणीय माने जाते थे कि उनकी छाया तक से उच्च वर्ग के लोग दूर रहने का प्रयत्न करते थे। यदि ब्राह्मण बाण्डाल से बातचीत कर ले, उसे छु ले, यात्रा में उसके साथ रहे, बाण्डाल के ताठाल बचना शुरू से पानी ले ले, बाण्डाल के घर में रहे, तो उसे स्नान करना, कपड़े को स्वच्छ करना तथा तब ही पुनः जाति भी करना पड़ता था। वर्ण-व्यवस्था की कुछ जातियाँ, उपजातियों के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय कभी-कभी बड़ी कठिनाई के उपाय किया जा सकता था। सुदूर के प्रति कठोरता के व्यवहार में कभी न आ सकने के कारण उनका अधिकतम मान उच्च वर्गों का पूरा उपयोग न कर पाता था। अपनी सामाजिक व्यवस्था तथा आसानीय दुर्व्यवहार से असंतुष्ट

१ बी०एम० हुनिवा : 'पूर्व मध्यकालीन भारत का राजनैतिक इतिहास एवं संस्कृति' इतिहास, पृ० ६००।

२ प्र० रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का विकास' इतिहास, सं० १९६८, पृ० ६३।

३ वासुदेव व्याख्याय : 'पूर्व मध्यकालीन भारत' इतिहास, पृ० ३१६-३२०।

रहने पर कमी-कमी बहुत से हिन्दुओं को कठार्थ धर्मान्तरित होना पड़ता था ।
 अस्पृश्य जातियों के सम्बन्ध में डा० दिनकर जी का मत है कि वे बहुत बड़ा संस्था
 में ब्राह्मणों को व्यवस्था से पोटित होकर इसलिये मुसलमान हो गई, क्योंकि कैसा
 करके वे अस्पृश्यता के विषय में हिन्दुओं से बराबरी का दावा कर सकती थीं और
 हिन्दुओं के कर्म-परिवर्तन का प्रधानतया यही कारण था ।

मीरांयुगीन भारत के उच्चवर्गीय समाज में ब्राह्मण, राजपूत
 (क्षत्रिय), कायस्थ एवं वैश्यों की स्थान प्राप्त था । प्राचीनकाल से कही जाने
 वाली वर्ण-व्यवस्था का कठोरता व अब दृष्टिगत नहीं होता था । ब्राह्मण अध्यापन-
 अध्यापन तथा पुरोहित कर्म के अतिरिक्त कृषि कर्म तथा शासकीय पदों पर भी कार्य
 करने लगे थे । राजपूतों (क्षत्रियों) का प्रधान कर्म युद्ध करना एवं देश-रक्षा समझा
 जाता था, किन्तु वे भी इस समय विभिन्न वर्णों के कर्मों को करने लगे थे । वैश्यों
 का मुख्य कर्म कृषि एवं वाणिज्य था, किन्तु राजनैतिक परिस्थितियों की बदलते
 देश वे शासकीय कार्यों में भी रुचि लेने लगे थे । कायस्थ जाति के लोग मुख्यतः
 सचिव, मुंशे, ठिपिक, लान अधिकारी आदि बहते पदों को सुशोभित करते थे ।
 मुख्यतः काल में कुछ निम्न जास्तीय हिन्दुओं ने अपना कर्म-परिवर्तन कर लिया
 था और वे मुसलमान हो गए थे । काश्मीर तथा पंजाब में कुछ उच्चवर्गीय हिन्दुओं
 की परिस्थितिकर विवश होकर मुसलमान होना पड़ा था । मीरांयुगीन भारत में
 अनेक उपजातियाँ मिलती हैं, जैसे काश्मीर के ब्राह्मणों में बामा तथा मुल्हा, गुजरात
 में कायस्थों की उपजाति मुन्हा, बिहार व आगरा में कायस्थों तथा रायबाबा ।
स्त्रियों की दशा

मीरांयुगीन भारत में स्त्रियों की दशा अत्यन्त डोकीय
 थी । प्राचीन भारत के हिन्दु समाज में स्त्रियों की भी स्थान प्राप्त था, वह
 कस्युन में न के बराबर ही गया था, किन्तु हिन्दु लोग नारी की दशा की दृष्टि
 से देखते थे । 'स्त्रियों के पावन रनिवास में प्रवेश कर उनके पति की सेवा करने का

साक्ष में किसी अत्याचारी को नहीं होता था । प्रायः पुत्रियों का जन्म अव्यक्त होता था । मुसलमानों के शासन-काल में तो हिन्दू-नारियों की दशा और भी हीन हो गई थी । डा० मजूमदार के शब्दों में--"नारी जाति का अपने स्वामियों एवं अन्य पुरुष-सम्बन्धियों पर बाधित रहना इस युग के सामाजिक जीवन का प्रधान लक्षण था तथा साम्प्रत्य जीवन के अन्तर्गत उनके कुछ पतिव्रत कर्म की अपेक्षा का जाती थी"। हिन्दू-नारी समाज में बाल-विवाह, पर्दा, सती, बालिका-वध, दहेज आदि कुप्रथाएं प्रचलित थीं । मुस्लिम-समाज द्वारा हिन्दू-कन्याओं के अपहरण तथा विछाड़ी मुस्लिम-शासकों, अधिकारियों, राजकर्मचारियों तथा सैनिकों के क्रौतिक आतंक, विछाडिता एवं कानूनीता के कारण हिन्दुओं में बाल-विवाह तथा बालिका-वध की कुप्रथाएं भी प्रचलित हो गईं । इस युग में प्रायः स्त्रियों का अपने निवास-गृह से बाहर निकलना उतरे से उठा नहीं समझा जाता था, इसलिए स्त्रियों की स्वतन्त्रता और अधिकार कम कर दिए गए थे । स्त्रियों में भी स्वाभिमान की भावना समाप्त हो गई थी । प्रतिबन्ध के कारण उनका कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह गया । मुस्लिम-प्रभाव के कारण हिन्दू समाज में भी स्त्रियां विछाड की सामग्री मात्र रह गई थीं । स्त्रियों की स्वतन्त्रता बहुत कुछ सीमित हो गई थी । इस युग में दहेजविवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह भी होने लगे थे । सती-प्रथा तत्कालीन नारी-समाज का प्रमुख अंग बन गई थी और यह सती प्रथा नारियों के जीवन की नारकीय बनाती जा रही थी । इस युग में सती और आत्म-बलिदान की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु किता राजाज्ञा प्राप्त किए कोई भी स्त्री सती नहीं हो सकती थीं । पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सभी पत्नियों एक साथ सती हो जाया करती थीं ।

१ डा० बालाजी० मजूमदार एण्ड डा० स्पेन्सी० राय बीचरी : "द रेन एडवार्ड्स डिक्टरी ऑफ इण्डिया, भाग २, अध्याय ६, पृ० ४०० ।

२ डा० बालाजी० विनायकदार : "नारकीय संस्कृति और उसका इतिहास", भाग २,

हिन्दु-स्त्रियां मुसलमानों से अपने सतीत्व और धर्म की रक्षा के लिए अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी चिता पर जीवित कूटकर सती होना अथवा समझती थीं। यदि स्मशान में स्त्री-शविता में जलने से डरती बतीं उनके सम्बन्धों उसे कालात् अग्नि में गिरा देते थे। उस समय यह धारणा रही वा रही थी कि सती होना स्त्रियों का कर्तव्य है। इसी प्रकार मयादा की रक्षा के लिए प्रायः युद्धों के समय हिन्दु-नारियों द्वारा अपनाया जाने वाला 'बौद्ध' राक्षसाने में प्रचलित था ही, किन्तु देश के अन्य भागों में वा उनके उदाहरण मिलते हैं। राजा क्रिष्णादित्य के समय का बौद्ध तो सर्वप्रसिद्ध है ही। हिन्दु नारियों में सती तथा बौद्ध की प्रतिष्ठा से प्रकट है कि इस युग में भी उनके सतीत्व का बावर्धनी जोषित था, जो कि प्रकारान्तर से यह भी घोषित करता है कि वे आत्म-गौरव हूम्न थीं। स्त्रियां अपना प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्राण तक दे देती थीं। हिन्दु-विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था। उन्हें बेरानी तमस्विनियों-वा जीवन, मयानक याचना और अमान के साथ व्यतीत करना पड़ता था।

बेह मुखा

वीरांगुलीन हिन्दु समाज में विभिन्न वर्ग प्रयोग होते थे। ठानी, धुती, रेखी वर्गों का प्रचलन था। पश्चिम तथा अन्य उच्च वर्ग के लोगों में विभिन्न रंगों के कृत्य कीमती वर्गों का उपयोग किया जाता था और उनको सुनहले तथा बेह-कुटी से कज्जित किया जाता था। इस उच्च भारत में पुरुष बोली पहनते थे और तिर पर फाड़ी या चाफे भी बाँधते थे। स्त्रियां चाड़ी पहनती थीं। सामान्य परिवार की स्त्रियां लुंजी बाधी कमर में बाँधती थीं और बाधी घर में बौद्धती थीं। अन्य तथा उच्च कुल के लोग कोट पहनते थे। वारीवार वारियों पर बरी के किनारे बाड़ी चाफे बाधर बिहाकर होती थे। कुछ स्त्रियां पतली लड़ी की बोतियां पहनती थीं। लीन नकनवाली चप्पलें भी पहना करते थे। आम लोग को पांच धुंधे थे।

१ डा०के०एल० ककरक : 'डाक्टर एल० कण्डीकन बाफ दि पीपुल बाफ हिन्दुस्तान'

भाग २, पृ० १५८-६०, बी०पी०—'बी०पी०'।

बाघुषण

बाघुषणों के प्रति सभी की आकर्षण या और बनेक प्रकार के विभिन्न वातुजों के सामान्यतया रत्नजटित बाघुषण तैयार किए जाते थे, जिनकी मस्तक तथा चौड़ा से बारम्ब करके पैर की उंगलियों तक सजाया जाता था । बाघुषणों की सुविधा के लिए नाक-कान में बनेक छिद्र किए जाते थे और शरीर का शायद कोई ही ऐसा भाग हो, जिसके उपयुक्त कोई-न-कोई बाघुषण न हो । इस कालकी देवी-प्रतिमाओं में बाघुषणों के बाहुल्य दिखाई पड़ते हैं ।

आमोद-प्रमोद

मीरांयुगीन भारत में आमोद-प्रमोद के बनेक परम्परागत साधन प्रचलित थे । डोही, कस्तूरीत्सव, छ- दीपावली, रसा-बन्धन आदि त्योहार कुब आनन्द और उत्साह के साथ मनाये जाते थे । इसके अतिरिक्त संगीत, नृत्य, कथा प्रदर्शिनियों, नाटक-मण्डलियों के द्वारा भी मनोरंजन होता था । पुत, छिकार, मल्लयुद्ध, पशुओं की लड़ाइयां आदि भी मन बहलाने के साधन थे । बाँसुरी, बीजा डोह इत्यादि मीरांयुगीन प्रसिद्ध वाद्य थे । छोटे बच्चे गैद इत्यादि खेलते थे । यह सब युक्त प्रचानतः उच्च वर्ग के लिए ही उपलब्ध थे, परन्तु निम्नवर्गी के लोग आर्थिक संकट की अवस्था में भी अपने डंग से मनोरंजन के साधन जुटा लेते थे । उनमें सस्ती मयिरा का उपयोग होता था, डोह-नृत्यों का खेल था और बनेक छीन चुस्ती तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों के उपयोग में रचा होते थे ।

खान-पान

खेन, बीद और बेण्णव वर्गों के प्रभाव के कारण अकिर्ण्ड हिन्दू-परिवारों में आकाशरी तथा निराभिष भोजन का ही प्रचार था । बीरे-बीरे शक्तिों में आभिष भोजन की और रुचि बढ़ने लगी । कुड़ों में भी मांस बढ़ती खाने का प्रचलन था । भोजन बनाने की कला की और विशेष ध्यान दिया जाता था और हलहल, पर्वी तथा अतिथियों के सम्कार के समय विभिन्न प्रकार के सुस्वादु व्यंजन तैयार किए जाते थे । दूध, ची, मक्खन आदि की मौल्य पदार्थों में

विशेष सम्मान दिया जाता था। हिन्दू समाज के कुछ व्यक्ति मृत पशुओं का भी मांस खाते थे और ऐसे कम जाति थे, जिसका मांस उपलब्ध होने पर न खाते हों^१। ऐसे लोगों को समाज के अन्य लोग गन्दा मानते थे। लोग मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, साहो लोग स्वं राक्षियां हत्यादि मन्थान करते थे। सामान्य स्त्रियों के लिए मन्थान वर्जित था। कुछ लोग मद्य^{मद्य} के नशे^{नशे} में^{में} मग्न रहते थे, किन्तु उसका सेवन कर सकते थे। उच्च वर्ग में विद्याभिलाषा के बढ़ने के साथ-साथ मदिरा और अफीम का प्रयोग और भी अधिक बढ़ गया। राजपूत अफीम का प्रयोग अत्यधिक करते थे। हिन्दू अतिथि-सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे।

अतएव मीरांशुनीन भारत में हम सामाजिक जीवन का विशुद्ध विभाजन और विच्छेदन पाते हैं। राजवंशों की स्थानीयता और जातीयता, धार्मिक साम्प्रदायिकता, जन्मविश्वास, जाति-विचार की संकीर्णता, रुढ़िवादिता और परम्परावाद, अज्ञान का अत्यन्त आग्रह, संग्रह और संरक्षण, आत्मविश्वास का अभाव आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। बीच-बीच में पुनरुत्थान और पुनर्विच्छेदन के प्रयास पाए जाते हैं।

वार्षिक परिस्थिति

प्राचीनकाल से ही सम्पूर्ण विश्व में भारत-स्वर्ण-विश्व नाम से प्रसिद्ध रहा है। भारत की वार्षिक सम्पन्नता तथा समृद्धि की कहानी सुनकर अनेक विदेशी जन-जोड़न आत्मनमजकारी भारत का बहुत-सा जन अपने देशों में उठा ठे गए। मल्लभ नकुनबी का नाम जन हूटने बाजों में अलग्न है। मल्लभ नकुनबी के परचार तो सुसम्मान आत्मनमजकारियों ने भारत की राजनैतिक किङ्कलता का लाभ उठाकर भारत में मुस्लिम राज्यकी स्थापना कर दी। भारत से जन प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अज्ञान और मनीष आत्मनमज करते रहे। मीरांशुनीन भारत भी ऐसे विदेशी आत्मनमजकारियों का शिकार हुआ। मीरा के जीवन-काल में ही १५२६ ई. में मुगल

सम्राट बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली । निरन्तर आक्रमण एवं छूट-पाट का भारत का आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । आर्थिक दशा दिन-प्रति-दिन बिगड़ती चली गई ।

मीरांयुगीन भारत में दो प्रकार के प्रदेश थे --

(क) हिन्दू राजाओं द्वारा शासित प्रदेश ।

(ख) मुसलमान सुल्तानों द्वारा शासित प्रदेश ।

उपर्युक्त दोनों प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्वतन्त्रता के कारण उद्योगों का संगठन प्रायः राजनैतिक परिस्थितियों से अप्रभावित तथा छाना एक रहा । भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में ही रहती थी और ग्रामीण सम्पर्क से प्रायः सभी मुस्लिम शासक सदैव दूर रहे, किन्तु हिन्दू शासकों ने उनके निकट का सम्पर्क रखने के साथ-साथ प्रजा के हित का भी ध्यान रखा । शासित जनता के प्रति अपनाई गई नीति के विचार से हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अन्तर था । हिन्दू शासक अपनी शक्ति का आधार शासित जनता की सुव्यवस्था तथा सुख-सुविधा को मानते थे, जब कि इसके ठीक विपरीत कब्र के पूर्ववर्ती प्रायः सभी मुस्लिम सुल्तान इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते थे ।

हिन्दू-नरेशों द्वारा शासित प्रदेशों की आर्थिक परिस्थिति

इस युग में मेवाड़ तथा राजपुताने की अन्य रियासतें, गोंडवाना, उड़ीसा एवं दक्षिण स्थित विजयनगर आदि प्रमुख हिन्दू राज्य थे । इन राज्यों की प्रचारं स्वदेशी थीं और उनके समय यह बात सुस्पष्ट थी कि उनके प्रदेश का शासन कितना अधिक व्यवस्थित, बुद्ध तथा मन-बान्धव से समृद्ध एवं सुखी होगा, उतना ही शक्तिपूर्वक वे विदेशी आक्रमणों का सामना कर सकेंगे । विजयनगर के शासकों ने शान्ति एवं सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा कर सांस्कृतिक उन्नति के साथ-साथ देश को मन-बान्धव से समृद्ध कर दिया । प्राचीनकाल से चली आ रही शासन-प्रणाली को कार्यकारीप्रणालि : 'मध्यकालीन भारत का इतिहास', सं० १६४-६६०, पृ० ४५३।

ज्यों-क्यों बल्ले देने के कारण यहां के व्यावसायिक संगठन निर्बाध रूप से चलते रहे, व्यापार की उन्नति होती रही। कृषि की उन्नति की ओर भी शासकों ने ध्यान दिया। जनता को सुख-शान्ति का अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युग के सर्वात्कृष्ट एवं उदार नीति वाले मुस्लिम-शासक कब्र के शासनान्तर्गत जाने वाले गाँठवाना जैसे बड़े राज्यों को जनता पहले के हिन्दू राज्यों का तुलना में दुःखी थी।

मीरांकाठान राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वहाँ की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार था, जन्म का उत्पादन और वितरण। राजपूताने को रैतीली और पहाड़ी जमीन जैसे ही अनुपात था। वर्षा की कमी तथा यातायात के साधनों की सीमितता के कारण यह क्षेत्र और भी अव्यवस्थित रहता था। प्रायः जगहों से यह प्रदेश संवेग संक्रांत रहता था। राजस्थान में प्रायः हर तीसरे वर्ष जगह पड़ता रहता था। इससे राजस्थान के शासक जगह से जनता की रक्षा के लिए पैय-बंद एवं सिंघाई आदि की उचित व्यवस्था करते थे। १६ वीं शताब्दी के राजस्थान में राजा समस्त मुमि का एकत्र स्वामी था। जानीरदार उसकी व्यवस्था के स्तम्भ थे। सेना उस समय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग थी। वे अपने राज्य का कार्य और शासन चलाते के लिए जनता से कर लेते थे। मुमि-संगान सबसे महत्वपूर्ण कर होता था। मीरांकाठान भारत में कर अधिक लगाए जाते थे, किन्तु मुस्लिम शासकों की जैसा हिन्दू-शासक अधिक उदार थे। वे प्राचीनकाल से चली आ रही पद्धति के अनुसार ही कर लेते थे और प्रजा उन्हें अपना रक्षक समझकर 'कर' देती थी। हिन्दू शासक मुस्लिमों की भाँति अत्याचारी नहीं होते थे। वे प्रजा के सुख-दुःख का ध्यान करते थे। हिन्दू-शासक सर्वे, यातायात के साधन, सराय, डाक इत्यादि की व्यवस्था भी करते थे। वे वर्ष की प्रोत्साहन देते थे और मन्दिरों का निर्माण करते थे। दरवाजों और तपोद्वारों पर छाड़ी खाने से सारा सब दिया जाता था। निम्नवर्गीय हिन्दुओं की स्थिति शोचनीय थी, किन्तु मुस्लिम शासित प्रदेशों के निम्नस्तरीय

छोर्गों का जेसा वे बाँक सुनो थे ।

मुसलमान शासकों द्वारा शासित प्रदेशों की आर्थिक स्थिति

मारायुग में दिल्ली सल्तनत दीर्घकाल तक मजे ही बिहंगलित रही थी, किन्तु जेक छोटे-बड़े मुस्लिम राज्य हिन्दू राज्यों की तुलना में संदेव अधिक व्यवस्थित रहे । जहाँ तक मुस्लिम-शासित प्रदेशों के आर्थिक प्रश्नों का प्रश्न है, इतिहास के अन्तर्गत कृषि-विस्तार, जेक प्रकार के उद्योग-धंधों तथा व्यापारिक उन्नति के वर्णन मिलते हैं, किन्तु देश की सामान्य जनता की आर्थिक समृद्धि का अनुमान उनके आधार पर करना प्राप्ति होगा । जकार के पूर्वकाठीन मुस्लिम-सुलतानों का दृष्टिकोण हो शासित जनता को क्वाकस्त, विपन्न तथा आर्थिक दृष्टि से पंगु बनार रखने का था ।

जकार के पूर्ववर्ती तथा जकनवी राज्य के समकाठीन सुलतान प्रजा पर लार नर अन्य कुचित करों के कड पर जेक विश्वसनीय खेनार रखते थे, जो कयो-कयो किसानों को खबारों की संख्या में कल करने के छिर टूट पड़ती थी । इस युग में उद्योग-धंधों तथा व्यापार की पर्याप्त उन्नति हुई, किन्तु कर्मकारों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई । यह सही है कि मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक, इब्राहीम शाह खर्गि बान्पुरी और छिन्वर छोदी के शासन-काल में भी वस्तुएं बड़ी सस्ती थीं । इब्राहीम छोदी के शासन-काल में एक बख्खोडी मुठा का १० मन जनाब मिलता था । बख्खोडी एक केर का जवन १ तोला जाठ माठा ४रही था । यदि कोई खबार बैख्खी से जानरा लक की यात्रा करता तो केक एक बख्खोडी मुठा योड़े और खर्ख के ख्य के छिर पर्याप्त था ।

मुरछेड के खुसार—^१ खेरखीं खती से छेर खडारखीं खती तक के मुस्लिम शासन के मुठाखार दो थे—^२ कृषक तथा खेनिक खचित । सम्राट खं खेन्य खचित खीनों की आर्थिक निर्मरता कृषकों पर ही थी, किन्तु जहाँ इस काल में मुसलमान खं राख्खाधिकारी सम्पन्नता खं पिछाडिता का बीकन बिताते थे, वहीं

दूधकों की स्थिति बयनाय थी^१ । १६ वीं शताब्दी का भारतीय किसान जैसे छोटे-बड़े मुस्लिम राज्यों के शासन की कक्षा में पिसता हुआ परम्परागत समस्याओं के विकराट रूप का सामना भी^२ रहा है । दक्षिण भारत के मुस्लिम शासन के व अधिकार में रहने वाले दूधकों के प्रति भी कर-बोली व हरे रूप अपनाई जाते थे । वहां जो वार्षिक नोछामी की प्रथा प्रचलित थी, उसका सर्वाधिक भार दूधकों पर डो जाता था । लेकिन साथ ही शोचण की केवल रतने तक ही शोमित रखा गया था, क्योंकि यह भी मय था कि कहीं वे बिड़ोह न कर बैठें अपना भूमि होकर लौ न आयें^३ । मौरांगुनीन भारत को परिस्थितियां ठिथिल तथा दूधकों के लिए प्रतिकूल ही थीं । मुल्क के अनुसार इस समय की अधिकतम बराबर परिस्थितियों में कतगान सुलतान तथा उनके बागीरदार यथासम्भव प्राप्त भूमि-कर से सम्पुष्ट थे, किन्तु उनका दावा तथा प्रयत्न यही रहा कि वे कठपूर्वक अधिकारिक कर कट कर लें^४ । युद्धों, बिड़ोहों तथा नए प्रदेसों की विषय का अधिकार करने वाली सेनाओं के कारण इस युग में दूधकों के लिए यह सम्भव भी नहीं रह गया था कि वे शांति एवं निश्चिन्ततापूर्वक क्षेत्रों में ठहरे रह लें । इस युग में एक अन्य व्यवस्था भी थी, जिसके अन्तर्गत ग्रामों के मुखिया और चौबरी से कर-कटौती में सहायता ली जाती थी । इसके कारण वार्षिक शोचण और बढ़ जाता था^५ । तुर्कों का बागीरदारी की प्रथा की विले दुष्परिणामों के पोषे निर्दिष्ट किया जा चुका है, बाबर ने ज्यों-का-त्यों कने बिदा और किसानों को अपना जो दुष्परिणाम प्राप्त: पूरे समय मौनना पड़ा, उसका परिणाम इस बात से प्राप्त किया जा सकता है कि वे अत्यंत संकट से जप्त होकर उन ग्रामों को होकर भाग लें होने की विवश हो जाते थे, जहां कि वे वधर्ष से निवास करते जा रहे थे । इसके उपरान्त हेस्ताह ने कने पंचवर्षीय

१ इब्नबतूतः १५०० मुल्क : 'दि क्रैस्चियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया', मुम्बई, पृ० ११

२ वही, अध्याय ०, पृ० १५६

३ वही, अध्याय ३, पृ० ७२

४ इब्नबतूतः १५०० वही : 'दुल्ह रम्बावर इन इण्डिया' अध्याय ५, पृ० ११२ ।

५ इब्नबतूतः १५०० वही : 'दुल्ह रम्बावर इन इण्डिया' अध्याय ५, पृ० ११२ ।

(सन् १९४०-१९४५ई०) शासन-काल में उपर्युक्त प्रष्टाचार एवं तत्पञ्च शीघ्रता की रोकने का यत्न किया, किन्तु जेता कि डा० रामप्रसाद त्रिपाठी का मत है कि यह पर्याप्त सफल न हो सका । अधिक-से-अधिक इतना स्वाभार किया जा सकता है कि इन चार-पांच वर्षों में उन्हें आंशिक राहत मिली होगी ।

उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि जन-जीवन को आर्थिक व्यवस्था सामान्यतः सन्तोषजनक थी । किन्तु उदार वृत्ति के शासक जनहित का भी ध्यान रखते थे । कुछ शासकों का विचार था कि यदि जनता दुःखी होगी तो उनका शासन विघ्न-रहित नहीं रहेगा और शांति-प्राप्ति होने का मय सर्वत्र बना रहेगा । अतः जनहित का ध्यान में रखते हुए हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों शासक अपनी जाय का प्रयोग करते थे । सरकार द्वारा उद्योगों, कृषि, व्यापार, शान्ति आदि का विकास होता था, किन्तु साम्राज्य की सुरक्षा की सर्वाधिक स्थान प्रदान किया गया था ।

आर्थिक परिस्थिति

जब से हमें मनुष्य की भावनाओं और विचारों का कुछ भी ज्ञान हुआ है, तबसे हम देखते हैं कि उसपर कर्म का प्रभाव है या वह कर्म से अभिवृत्त है । ऐतिहासिक प्रमाण निरन्तर गतिशील रहता है, किन्तु वह प्रातिष्ठिक प्रमाण में कुछ ऐसे पुनः होते हैं, जो कला अथवा प्रमाण चिन्ता के लिए परवर्ती पुनः पर छोड़ जाते हैं । स्वीडिश ईसा के परभाव पञ्चदशों और सोलह सोलहवीं शताब्दी भारतीय संस्कृति के इतिहास में कला विशिष्ट स्थान रखती है । वह पुनः का प्रभाव इतना गहरा था कि कलावि भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कला परीक्षा रीति से कला संशोधन तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । मध्ययुगीन मुस्लिम-शासकों ने भारत में दूर-दूर तक विषय प्राप्त कर विस्तृत इतिहासों की समृद्ध में बांधने का प्रमाण किया । हिन्दुओं की इतिहास रीति की गई थी, परन्तु उनकी वात्सा जीवित थी और वे पुनः करने का प्रमाण कर रहे थे ।

मीरां का अवतरण मणित-बान्दोछन के सुदृढ़ आधार-
ठिठा पर हुआ था । मीरायुगीन भारत का राजनैतिक स्थिति अनिश्चित था ।
इस युग में प्रधानतः दो प्रकार के धर्म थे -- एक तो शास्वत हिन्दू धर्म और
दूसरा कई शक्तियों पूर्व विजेता के रूप में प्रविष्ट हुआ इस्लाम धर्म ।

हिन्दू धर्म एवं सम्प्रदाय

हिन्दू धर्म मीरांकाळ तक लोक सम्प्रदायों एवं उपसंप्रदायों
में विभक्त हो गया था । इस्लाम के सम्पर्क एवं संघर्ष में आकर इस धर्म का
स्वभावतः अपना आत्म-निरोक्षण करना आवश्यक जान पड़ने लगा था, किन्तु
फाँटस्वल्प मीरायुगीन भारत में व धार्मिक सुधार की प्रवृत्ति भी जाग्रत हो चुकी
थी ।

इस युग में वैष्णव और शैव ब्राह्मण-धर्म के दो सम्प्रदाय
थे । इसके अतिरिक्त सुफी एवं सन्त मत, बौद्ध, जैन धर्म एवं सिक्ख सम्प्रदाय का भी
उल्लेख मिलता है । मीरां का प्रादुर्भाव मणित-बान्दोछन की पृष्ठभूमि में हुआ था ।
मणित-बान्दोछन के कारण 'निर्गुण' तथा 'सगुण' दो प्रमुख मणित-वाराहें बचक
हुई । मणित-बान्दोछन का प्रादुर्भाव प्रकृतः दक्षिण भारत ही में हुआ था, किन्तु
उत्तर भारत में उसका जो स्वरूप देने में आया, वह अपने मूल स्थान से भिन्न था ।
वैष्णव सम्प्रदाय वहाँ के मोदा-साधकों का एक साधन मार्ग बन गया और उसके
प्रति जनता के हृदय में आध मणित और लुट भद्रा उत्पन्न हो गई । इन सबस्त
धार्मिक सम्प्रदायों पर एक किंमत्त दृष्टि डाल लेना परमावश्यक है ।

निर्गुण

निर्गुण मणित के विकास के मूल में अवतारवाद की उपेक्षा
थी । इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वह यह कि इसने अपना प्रसार ऐसी
जनता में किया जो निम्नवर्गी की समझी जाती थी और जिसे शास्त्रात्मक धर्म
में मान्य धर्म का अधिकार नहीं मिला था । निर्गुण मणित के प्रवर्तकों ने उपेक्षित

और अपमानित जनता में जाति-गौरव का भाव जाकर उस समय भक्ति-जाँझोहन की पूर्णता प्रदान की, नहाँ तो देश का एक बहुत बड़ा समाज भारतीय चिन्ता-कषारा से कटकर दूर जा पहुँचा। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार — 'यह सामान्य भक्तिमार्ग सैश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर उठा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद का और भुक्तता या औरक भी पेंसिलरी कृदावाद का और।' यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने जाति-पाँति के भेद-भाव को मिटाकर ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्यमात्र के अधिकार का समर्थन किया। कुछ इतिहासकारों ने इसका प्रेरणा स्रोत इस्लाम धर्म को माना है, परन्तु निर्गुण मतवादी सन्तों की रचनाओं का विश्लेषण करने से यह प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय विचारधाराओं का इसपर स्पष्ट प्रभाव है। निर्गुण मत पर आधारित ही परम्पराओं का विकास हुआ, एक में ज्ञानत्व को प्रधानता भी थी, अतः उसे ज्ञानमयी ज्ञाता तथा दूसरे में प्रेम तत्त्व की प्रधानता के कारण उसे प्रेमाश्रयी ज्ञाता के नाम से अभिहित किया गया है। प्रेरणा तत्त्वों के रूप में तीन प्रधान विचारधाराओं का योग इस साहित्य में मिलता है। वे हैं वाम पंथ और सङ्ख्यान का विभिन्न रूप, सुफी मत और वेदान्त। कबीर निर्गुण सम्प्रदाय के प्रसूत कर्णधार थे।

राम एवं बृहन्मन्त्र भक्ति

संक्षेप

सौलजयी उताम्बा का उचरी भारत निर्गुण को होकर सगुण की ओर प्रवृत्त हो रहा था, जिसके प्रचार एवं प्रसार में उचर तथा दक्षिण की विभिन्न धाराओं की विशेष गति प्राप्त हुई। हिन्दी में सगुण काव्य-परम्परा का प्रादुर्भाव वैष्णव सन सिद्धान्तों की आधार-भूमि पर हुआ। हिन्दु जनता भी गीराङ्गु में ऐसे ज्ञानमयी की चाहती थी जो उनके जीवन-व्यवहार में सहायता पहुँचा सके, साधारण दुःखों का निवारण कर सके, अर्थात् उसे ईश्वर की उस सहा की

आवश्यकता थी जो ठीकरदाक हो तथा ठीकरेक भी । उपर्युक्त वैष्णव मतों ने अपने मन्त्रित-प्रधान सम्प्रदायों द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की । जागे चलकर उन्होंने सम्प्रदायों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर उचरी भारत में एक वैष्णव मत की और भी और साक्षारं स्थापित हुई, जिनमें श्री रामानन्द का 'रामानन्द सम्प्रदाय', श्री वल्लभाचार्य का 'वल्लभ सम्प्रदाय', श्री चैतन्य देव का 'गोडीय सम्प्रदाय' श्री हित हरिवंश जी का 'राधा वल्लभीय सम्प्रदाय' मुख्य कहे जा सकते हैं ।

रामानन्द जी द्वारा रामोपासना की प्रतिष्ठा हुई, जिसका प्रधान केन्द्र काशी बना और अन्य आचार्यों ने कृष्ण के विविध रूप की उपासना कलाई, जिसका मुख्य केन्द्र वृन्दावन में स्थापित हुआ । सगुण मत का प्रचार और प्रसार समाज के ऊपर स्तर के लोगों में हुआ । इन सगुण मतों का उद्भव और विकास वैष्णव मत की विभिन्न शाखाओं के आश्रय में हुआ था, जिनकी स्थापना विभिन्न वैष्णव आचार्यों द्वारा प्राचीन वैदिक शास्त्र ग्रन्थों के आधार पर हुई थी । प्रत्येक सम्प्रदाय के कुछ नियामक तत्व स्थिर किए गए और प्रत्येक सम्प्रदाय की मन्त्रित-पद्धति का अलग से निष्पन्न किया गया । जितने आचार्य हुए थे, वे निरालम्ब शास्त्र पुराणों के पारंगत और प्रकाण्ड विद्वान् थे । इन आचार्यों के ऐसे कुछ अनुयायी हुए, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ ही नहीं थे, अपितु काव्य-कला के निष्णात प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे । गौस्वामी तुलसीदास तथा सुरदास ऐसे ही महान कवि थे । तुलसीदास जैसे रामोपासक मतों की रक्षाओं में आदर्श मार्ग का निरूपण हुआ, जिससे समाज में कर्म, नीति, शक्ति तथा सदाचार की पूरी प्रतिष्ठा हुई । तुलसीदास राम-मन्त्रित शाखा के प्रमुख चिन्तक थे । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग के प्रायः सभी धार्मिक सम्प्रदायों ने किसी-न-किसी रूप में अवतार की कल्पना अवश्य की है । ऐसे ही अवतारों की संख्या बहुत मानी गई है, परन्तु मुख्य अवतार राम और कृष्ण के हैं । इनमें कृष्णावतार की कल्पना प्राचीन और व्यापक है । तुलसीदास जी के प्रभाव से उचरी भारत में राम अवतार की बहुत प्रसुता प्राप्त हो गई, परन्तु श्रीकृष्ण-अवतार की महिमा

पटी नहीं। इस युग के काव्यों में प्रायः दो प्रकार के श्रीकृष्ण मिलते हैं। उनमें से प्रथम हैं पुरुष नारायण और विष्णु के नाम से अभिहित हरिश्चाया विष्णु के अवतार ~~कृष्ण~~^{कृष्ण} और द्वितीय हैं श्रीकृष्ण का उपास्य कृष्ण के अवतार श्रीकृष्ण। डा० दीनदयाल गुप्त ने लिखा है — 'कर्म स्थापन के लिए जो अवतार होता है, वह कृत्यव्याप्तक है। संसार को आनन्द देने के लिए जो अवतार होता है, वह उन्मत्त स्वरूप है। कृष्णावतार में इनके मतानुसार कृष्ण ने कृत्यव्याप्तक और स्वात्मक दोनों रूपों से युक्त हो अवतार लिया था।' किन्तु मीरायुगीन भारत में उपास्य श्रीकृष्ण इतने व्यापक हुए कि विष्णु अवतारी इनके अंश मात्र रह गए। सुरदास ने बालकृष्ण का वर्णन करते हुए उनके पूर्व अवतारी कार्यो और शक्तियों का उल्लेख किया है। सुरदास, मीराबाई जैसे कृष्णोपासक भक्तों का 'कृतियों' में कृष्ण का प्रेमयी मूर्ति को लेकर प्रेम-तत्व की मधुर व्यंजना हुई।

सुगुण बारा को सर्वाधिक लोकप्रिय शास्त्रा कृष्ण-भक्ति शास्त्रा है, जिसमें जैसे सुरदास, दत्त हरिवंश और मीरा जैसे भक्तों का साहित्य मिलता है। इस शास्त्रा के प्रमुख केन्द्र हैं— बल्लभ सम्प्रदाय, राधा बल्लभी सम्प्रदाय तथा वेतन्त्र सम्प्रदाय। कृष्ण भक्ति की विशेषता यह है कि वह सम्प्रदायों से बाहर भक्तों को स्वतन्त्र होकर ^{स्व}पल्लवित होती है और उसमें वर्णाश्रम कर्म के विपरीत पर्याप्त उदारता दिखाई देती है। इसमें वास्तव भक्ति की विशेष स्थान प्राप्त नहीं होता है।

बल्लभाचार्य इस शास्त्रा के प्रमुख दार्शनिक हैं। उनके दार्शनिक सिद्धान्तों पर विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क दोनों का ही प्रभाव मिलता है। उनके अनुसार ज्ञान की बीजा भक्ति है, क्योंकि ज्ञान से तो कृष्ण केवल जाना जा सकता है। भक्ति से कृष्ण की अनुपति होती है वह स्वयं कृष्ण के अनुग्रह स्वरूप है। उस अनुग्रह का नाम बल्लभाचार्य के अनुसार 'पुष्टि' है। इसी कारण उनके

सिद्धान्त को पुष्टिमार्ग के नाम से अभिहित किया गया है। उच्च भारत के जीवन में ये बलमाचार्य का पदार्पण एक जुम घटना है। उनके सिद्धान्तों के द्वारा कृष्ण काव्य में एक नई स्फूर्ति तथा नई प्रेरणा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने उपासना-काव्य में ठीका गान को प्रधान स्थान देकर जनता को उन कृषियों को अभिव्यक्ति की, जो लोकिक वासवित के कारण विशिष्ट हो रही थीं। बहुत से श्रेष्ठ कवि, जिनमें बुरदास और नन्ददास का नाम मुख्य है, इस मत के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपनी सरल काव्य-दृष्टि से उच्च भारत को कृष्ण-मन्त्र में डुबा दिया। हिन्दी साहित्य में जिन्हें 'दृष्टिदाय' के कवि कहते हैं, वे बलमाचार्य के ही अनुयायी थे। बलमाचार्य को दार्शनिक भाषा का श्रेष्ठ साहित्यिक परिपाक हुए की साधना में हुआ। हुए ने नाथ पंथ, वैदन्त, शांकर वैदन्त, वैष्णव सङ्ख्यान के प्रभावों को समेटते हुए एवं कबीर बापि निर्गुण सन्तों के दृष्टिकोण को भी सम्मिलित कर बलमाचार्य के प्रभाव से उन सब को एक नए ही रस में डाल दिया। हुए ने पुरातन कृष्ण के रूप में सच्चिदानन्द ज्योति की कल्पना की। कहाँ-कहाँ यह ज्योति रमती है, वहीं रस बानन्द कहता है। जेतन्य विहीन यह वस्तु मोक्ष है। कृष्ण का सान्निध्य अमृत रस की साक्षात् अनुभूति है। उन्मादियोग भी सत्य है।

कृष्ण-मन्त्र परम्परा में मीराबाई का नाम ऊपर है।

मीराबाई के पदों में बलमाचार्य की साधना के प्रत्यक्ष सम्प्रदाय का जोड़ा-जुड़ा वातावरण मिलता है। निर्गुण मत के सिद्धान्तों पर आधारित लोक पद उनके द्वारा लिखे गए हैं।

शैव मत

मीराबाईजीन भारत में वैष्णव मत के साथ ही शैव मत भी व्याप्त था। भारत में शैव मत अत्यन्त प्राचीन है। इसकी यह सिन्धु घाटी की सभ्यता में उद्भूत या उत्पन्न है। शैव धर्म का उल्लेख स्पेताख्यता उपनिषद् में भी हुआ। उच्च भारत की अनेक दक्षिण भारत में शैव मत अधिक लोकप्रिय था।

दक्षिण भारत में शैव परम्परा वैष्णव परम्परा के साथ ही विकसित हुई ।
 गीरांगुल में काश्मीर, राजस्थान एवं सम्पूर्ण दक्षिण-भारत शैव मत के प्रसृत स्थल
 थे । शैव सिद्धान्त का मूल आधार है आगम । आगमों के अतिरिक्त शिव-भक्ति का
 तमिल देश में प्रचार रहा है, वैष्णव आठवार संतों की तरह शैव साधक भी तमिल
 देश में प्रसिद्ध रहे हैं । वामन पुराणानुसार शैव मत चार हैं—शैव, पाशुपत, काळा मुक्त
 तथा कायालिंग । शैव मत ने सुन्दर माधवपूर्ण कविताओं से दक्षिण भारत की
 प्रतिध्वनित किया । दक्षिण के शैवों में शैव सिद्धान्त मत के अतिरिक्त लिंगायत मत
 भी प्रचलित रहा है । शैवों में लिंगी तथा लिंगी भी प्रकार के शैव होते हैं, जो शिव-
 लिंग धारण करते हैं, वे लिंगी या लिंगायत कहलाते हैं । कर्नाटक में यह मत प्रचलित
 है और बहुत प्राचीन लग माना जाता है । "सिद्धान्त शिखामणि" इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ
 है । आगमों को ये मानते हैं । लिंगायत अद्वैतवादी हैं । लिंगायत मत प्रवृत्तिलक्ष है ।
 ये बीरता से जीवन का सामना करते हैं और निष्काम माध से कर्म करने का उपदेश
 देते हैं । अतः यह मत बीरशैव मत कहलाता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गीरां-
 गुलीन भारत में शैवमत का एक प्रतिष्ठित स्मृत मूल में प्रसृत था ।

शैव मत

गीरांगुल के शैव समाज में भूदा और भक्ति अत्यधिक मात्रा
 में थी, उन्होंने शैव सम्प्रदाय के कलापुर्ण निर्माण में तथा शैव-ग्रन्थों के सुन्दर
 स्वर्णभारों के अतिरिक्त देश में अद्वैत धारादि का व्यवहार करने उत्कट कर्म-प्रेम का
 परिचय दिया है । इस युग में वेनियों के स्वतन्त्र-विचारों की प्रवान सम्प्रदायों
 के उत्थित मिलते हैं । शैव लोग व पानी को हाथकर पीते थे । सं० १५५०-५० के लगभग
 मंत्रीश्वर बच्छराव ने एवं अहित राज्याय दीर्घ की यात्रा की, जिसका वर्णन बाबु बन्धु
 "दीर्घ राव शैव परिपाटी" में मिलता है । उनके अतिरिक्त उनके पुत्र तथा अन्य शैव
 दीर्घ यात्रियों की द्वाराता बाबु दीर्घ की यात्रा का उत्थित मिलता है । बीकानेर
 के शैव एवं के तन्त्रियों की भक्ति, लव, बाराकना, भक्ति एवं धार्मिक व्यक्तियों में कितना
 ही अधिक सुराज था, इसका परिचय तत्कालीन ज्ञानार्थ से प्राप्त होता है ।

बौद्ध कर्म

यदि मीरांशुगीन साहित्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाय तो इस युग में व्युत्पत्त्यात्म से बौद्ध कर्म का आभास होता है। ई० की बाठबीं छताब्दी से बौद्ध कर्म का पतन प्रारम्भ होने लगता है। बौद्ध कर्म से महायान का विकास हुआ, महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध कर्म में नए परिणत हुआ। इसी वज्रयान की प्रतिक्रिया में नाथ सम्प्रदाय का विकास हुआ और नाथ सम्प्रदाय के प्रेरणामूलक तत्त्वों की ग्रहण कर संत-सम्प्रदाय अवतरित हुआ। बौद्ध कर्म के ह्युपवाद से लेकर नाथ सम्प्रदाय के योग तक तथा वज्रयान के सिद्धि की 'संघा माया' की उल्टबासियों से लेकर नाथ सम्प्रदाय की अवलुप्त मायना तक संत काव्य में सभी विचार-सरणियाँ पोषित हो चुकीं। बौद्ध कर्म से प्रेरित इस विचार-बारा के विकास में ही यह सम्भव हुआ कि संतकाव्य उन समस्त वैदिक परम्परा के कर्मकाण्डों का विरोध कर सका, जो काठान्तर में वेष्णवधर्म में मक्ति के साधन थे। मीरांशुगीन कवियों की निर्गुण काव्य-बारा पर बौद्धों के तत्त्वों का प्रभाव सर्वाधिक विज्ञाई पड़ता है। यद्यपि दूर, तुलसी और बायसी में भी प्रभाव बिन्दु दूढ़े जा सकते हैं और उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग की अन्य काव्य-बारारों में भी कार्य सत्त्वों से प्रभावित थीं, किन्तु इस प्रकार का प्रभाव बहुत कुछ व्युत्पत्त्या की मानना पड़ता। हिंसा के प्रतिकबीर ने लिखा है— करी पड़ी जाती है तब तो उसे विचारी की बाठ कींच ली जाती है, किन्तु जो लौन करी जाती हैं, इनका क्या हाठ होना^१। इसी प्रकार दूर, बायसी और तुलसीदास अहिंसा से प्रभावित हुए। अहिंसा के महत्त्व की तुलसीदास की स्वीकार किया है।

हस्तीन कर्म

मुस्लिम कविता की प्रतिष्ठा के स्व फलस्वरूप मीरांशुगीन बारार में हस्तीन कर्म का विकास हुआ। मुसलमानों के आगमन और के में व्याप्त

हो जाने से भारतवासियों के दार्शनिक और सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। यूनानी, ईसाई, जूड, आदि जो पहले आये थे, हिन्दुओं में मिल गए, लेकिन मुस्लिमों^१ की तरह हिन्दुओं में नहीं मिल सके। मुसलमानों की विजयों के द्वारा दो विभिन्न संस्कृतियों का तथा दृष्टियों का पारस्परिक सम्पर्क हुआ। फलस्वरूप जीवन के क्षेत्र में बने प्रतिक्रियाएं हुईं। यद्यपि बलात् धर्म-परिवर्तन कुरान के सिद्धांत के विरुद्ध था, परन्तु इस्लाम के प्रचार में तत्काल का योग अत्यधिक रहा। 'शासन धर्मप्रधान हो गया और पुनः इस्लाम धर्म बलपूर्वक हिन्दुओं के गले मढ़ा जाने लगा'।^२ मिस्र, उद्दरी अफ्रीका, एशिया माइनर, फारस, मध्य एशिया आदि मूलतः जो इस्लाम के फाट्टे के नीचे आये पूर्णतया इस्लामी हो गये। केवल चीन और भारत इसके अपवादस्वरूप हैं। भारत ने उसी आसानी से इस्लाम को नहीं स्वीकार किया। तत्काल की बार, राजाजय का मोह तथा प्रचारकों की फुसलाहट विजयी न हो सकी और हिन्दू धर्म ने अफसोसपूर्वक हता विरोध किया।

असहिष्णुता की नीति

बाबर और हुमायूँ के राज्य-काल में भारतवर्ष की दार्शनिक स्थिति भी विकृत हो गई थी। हिन्दू जनता की दार्शनिकता का बण्ड मोनने के लिए भाँति-भाँति के कर(जबिया) देने पड़ते थे। हिन्दुओं को देवोपासना करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। उन्हें अपने प्राचीन मन्दिरों का पुनरुद्धार करने का भी अधिकार नहीं प्राप्त था। बाबर की आज्ञा से बीर बाकी ने हिन्दुओं और जैनियों के बने प्रसिद्ध मन्दिरों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया था। हुमायूँ से बाबर एक बार इसीलिए अश्वत्थ हो गया था कि हुमायूँ

१ ईस्वीपुष्टाव : 'ऐतिहासिक दृष्टि' , प्रिन्स, पृ० ४५५

२ एडम्स : 'द रिडीप्लिड पाठिनी बाफ मुगल इम्पार', पृ० २

ने कुछ कारणों से प्रेरित होकर एक मामले में हिन्दुओं के प्रति क्या प्रदर्शित की थी। बाबर और हुमायूँ के राज्य-काल में हिन्दू जनता बराबर यह अनुभव करती थी कि उसका जीवन दुःखमय है।

धर्म-परिवर्तन

जाति और सम्प्रदाय-भेद तथा छोटा-छोटी जातियों के अधिपति राजसूतों की पारस्परिक कलह और प्रतिद्वन्द्विता के इस युग में जब भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत यहाँ की पीड़ित जनता को बड़ी शान्त्वना मिली। इस्लाम के सिद्धान्त हिन्दू धर्म की तरह गम्भीर और पेचीदा न होकर सीधे-साधे और सरल थे। उनके देवी-देवता न मानकर इस्लाम ईश्वरवाद में विश्वास करता था। हिन्दू समाज जाति को प्रभुत्व न मानकर व्यक्तिगत धर्म-धायनों पर जोर देता था, जब कि इस्लाम जाति को प्रभुत्व न मानकर सामूहिक धर्म-साधना का प्रचार करता था। इस्लाम के अनुसार व्यक्ति मात्र मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता था, कुरान का पाठ कर सकता था, रोज़े रख सकता था, एवं के साथ पंगत में मौज कर सकता था और किसी भी जाति की कन्या के साथ विवाह कर सकता था, परन्तु राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने इस बीचकाल तक हिन्दू तथा मुस्लिम समाजों को मिलने न दिया था। डा० मुकमदार तथा राय चौधरी के अनुसार प्रथम शताब्दी में ही दोनों के बीच जो गहरी खाई बन चुकी थी, वह कतिपय प्रयत्नों के होते हुए भी घट न सकी, किन्तु कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में सँघा न हो पाया। हमारे आधुनिक युग के भारत में जो सांस्कृतिक सम्न्वय पिलाई पड़वा है, वह भारत ही नहीं, अपितु विश्व-इतिहास की महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद घटना है।

हिन्दू-मुस्लिम सामंजस्य

दोनों धर्म— हिन्दू और मुसलमान के अतिशत एवं सुसंस्कृत व्यक्ति कुछ-न-कुछ पारस्परिक सामंजस्य और सम्न्वय की इच्छा करने लगे।

१ डा०आर०बी० मुकमदार और डा० ए०बी० राय चौधरी : 'एक सड़बाँस हिस्ट्री

सर्वप्रथम जो तुर्क आदि भारत में आए, उन्होंने हिन्दुओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए, अतः सन्तान के सम्भाव्य और भावनाओं में तुर्कीयन कम और भारतीयता की भावना अधिक आ गई । इसके अतिरिक्त भारतीय स्त्रियों ने तुर्की घरानाओं पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उनके आचरण तथा चरित्रकी बहुत जगहों में प्रभावित किया ।

इस प्रकार मीरांशुगीन भारत में हिन्दु और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय हुआ और वे पारस्परिक कटुता का व्यवहार त्याग करके एक-दूसरे के निकट जाने लगे, अतः मीरां का अन्त्य हिन्दु और मुसलमानों के राजनैतिक संघर्ष और धार्मिक समन्वय की पृष्ठभूमि में हुआ ।

अध्याय -- २

कव्य महादेवी तथा मीरां बाई युगीन साहित्यिक परिस्थिति

(क) कव्य महादेवी युगीन साहित्यिक परिस्थिति

(ख) मीरां युगीन साहित्यिक परिस्थिति

रचना-काठ ६ बों शताब्दी माना गया है^१। शिवा ठेकों के माध्यम से 'कविराज-
मार्ग' के रचनाकाठ से पूर्व की साहित्यिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता
है। कुछ शिवा-ठेकों में गंगराज वंशीय 'शिवमार' नामक राजा द्वारा रचित नव
शास्त्र विषयक ८ पत्रों से युक्त ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है। यदि प्रस्तुत ग्रन्थ
को साहित्यिक न भी माना जाय तो भी 'कवि राज मार्ग' में प्राप्त शब्दों के
उदाहरणों के आधार पर यह अनुमान तो किया ही जा सकता है कि कन्नड का
साहित्य इस ग्रन्थ के पूर्व भी विकसित था। 'गवाच्छ' के रचना-काठ से भी
पूर्व ७ बों शताब्दी में पद्म-शास्त्रियों की परम्परा का उल्लेख प्राप्त होता है।
इसो शब्दों में संस्कृत और कन्नड के कुछ ग्रन्थकार तथा 'गवाच्छ' के रचयिता
शिवमार के पूर्ववर्ती वंश के राजा दुर्विनीत द्वारा भी कन्नड भाषा में साहित्य-
रचना करने की सूचना प्राप्त होती है। प्राप्त शब्दों के आधार पर यह सिद्ध हो
सकता है कि कन्नड भाषा में लिखित प्राचीनतम शिवा-ठेकों 'हठमिठी' का उत्पन्न
काठ ४७ ई० है, और इसके आधार पर यह अनुमान रखने में ही लगाया जा सकता
है कि कन्नड भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त करने का समय
पाँचवीं से आठवीं शती के मध्य रहा होगा। इस प्रकार वास्तविक भारतीय
भाषाओं के साहित्यिक रूप में व्यवहृत होने का ये तथ्य के पर्याप्त कन्नड को
ही दिया जा सकता है। साहित्यिक क्षेत्र की दृष्टि से भी कन्नड साहित्य
व्यवस्थित समुदाय रहा है। यह समय वास्तविक भारतीय वाङ्मय-भाषाएँ बनना, स्वल्प
विकसित कर रही थीं, उही समय पञ्चमी उपाधिकाती चम्प (१४०ई०), बौद्ध

१ कवी मुनि, १९७० : 'कन्नड साहित्य परिचय' (१९६०), पृ० ५१

२ कवी, १९७५

३ कवी, १९७५

(६५०ई०), रत्न (६६०ई०) जैसे ख्याति प्राप्त कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से कन्नड साहित्य के मण्डार को समृद्ध कर रहे थे। केन, बीरसेन, वैष्णव आदि लगभग एक हजार से अधिक कवियों की चम्पू, नाटक, मटफरी, भ्रमरी, सार्गित्य, रण्डे आदि काव्य-विधाओं से सम्पन्न कन्नड भाषा किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य के से कम वैभवशाली नहीं कहा जा सकती। कन्नड साहित्य के इस क्षेत्र में अन्क महादेवी का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें तत्कालीन साहित्यिक पृष्ठभूमि का वास्तुन करना आवश्यक हो जाता है।

प्रेरणा स्रोत

१२ वीं शताब्दी में कन्नड साहित्य के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होता है। कन्नड साहित्य का यह प्रचलन काठ का। तत्कालीन वार्षिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का अष्टि प्रभाव उस समय के कवियों की रचनाओं में भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। साहित्य जन-जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। तत्कालीन वार्षिक उत्प्रेरता, सामाजिक परिवर्तन एवं राजकीय वास्तुन हमारे साहित्य को नया मोड़ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुए, फलस्वरूप हमारे साहित्य का नया रूप निर्मित हुआ एवं उसमें कई विधाएँ प्रवेश की अभिव्यक्ति हुई। परम्परागत काव्य-शृङ्खलाओं को इस युग के कवियों ने तोड़ दिया। इस काठ में विभिन्न प्रकार के विचारों, भावनाओं एवं अभिव्यक्तियों में अल्प सामर्थ्य, स्वातन्त्र्य, सम्पन्नता, गुण-वैविध्य एवं वैद्वितीय विशिष्टता समाहित है। विश्व साहित्य में विशिष्ट कहे जाने वाले 'वाठे' यानी साहित्य का निर्माण वही युगकी देन है। तत्कालीन साहित्य की इस नवीन विधाएँ का जाने जाने वाले साहित्य पर भी प्रबल प्रभाव पड़ा है। इस शताब्दी में कन्नड साहित्य का स्वरूपित

१ 'कन्नड साहित्य परिचि', पृ० ५६

२ एक एक वाक्यांश : 'साहित्य संन (६५०ई०), पृ० ५०, पृ० ६

स्य सामने जाया । देशी साहित्य का प्रचार एवं साहित्य में जन-हित की दृष्टि प्रथमतः इसी कृताब्दी में प्रस्तुतित हुई । उस युग की राक्षसैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ वे तत्कालीन कवियों की एक नवीन जीवन-दृष्टि प्राप्त हुई ।

राक्षसैतिक दृष्टि से कल्याण-बाहुबल वंश का वैभव छठे विक्रमादित्य के समय में पराकाष्ठा की पहुँच चुका था । १२ वीं कृताब्दी के मध्य में वह विघटित हुआ । उस वंश के अक्षय्य एवं दुर्लभ राजा की पराजित कर विजय, वीं पक्षे मांडलिक था, स्वतन्त्र राजा का बौर उसका प्रभाव बढ़ा । उसके ऊपर साम्प्रदायिक संस्थाओं का प्रभाव भी पड़ा । फलस्वरूप समाज में वैभवं बढ़ने लगा । यज्ञादि में बलि का बाहुल्य हुआ । देवताओं के नाम पर शिंशा की बढ़ावा मिला । वैदिक एवं वेद परम्परा के मध्य संघर्ष रहा । सामान्य जनता लोक देवताओं की उपासना के मोह में पड़कर सामान्य जीवन की झुल-झी गई थी । ऐसी समय में ब्रह्मचारी ने जन्म लेकर नूतन सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति के बीज फैलाने में प्रारंभ किए । अतः कहा जा सकता है कि ब्रह्म - साहित्य का निर्माण एक विशिष्ट राक्षसैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण में हुआ । इस साहित्य-परिस्थिति में प्रमुख और अजेयतम यदि वाच्यत्वमान नताओं का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु पक्षे कवि-व्यक्त भी जातीयता हुआ ।

महात्मा अजेयतम ने धार्मिक सुधार के रूप में वीरदेव एवं की कल्पित एवं अविद्यमान्य बनाया । उनका धर्म-धर्म कल्पित प्रवेश के धार्मिक प्रभाव के साथ प्रभावित हुआ । अजेयतम के महान् एवं आकर्षक व्यक्तित्व ने जनता की कमी और आकर्षित किया । समाज एवं संस्था के आधार पर

उनके उपदेशों ने जनता में विपुल संचार का काम किया^१।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन राजनैतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। समाज में हुए जैसे क्रान्तिकारी परिवर्तनों से तत्कालीन साहित्य भी बहुत न रह सका। परिणामस्वरूप कन्नड साहित्य के के इतिहास में १२ वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस युग में साहित्य ने अपनी पूर्व परम्परा का परिष्कार करके दूसरे सशक्त एवं उपादेय मार्ग का अनुसरण किया^२।

स्वान्तः सुज्ञाय काव्य-रचना का जनमात्रा

वीरसेव कवियों ने पराजित बनकर काव्य-रचना करने की अपेक्षा स्वतंत्र, 'स्वान्तः सुज्ञाय' रूप में कष्टदेव एवं शक्तों की मजबूत विचयक काव्य-रचना करने की प्रथा का स्वीकार किया तथा काव्य में जन-प्रचलित भाषा का उपयोग करते उस दिशा में एक अनुकरणीय क्रान्ति की नींव डाली। वीरसेव कवियों के बतार हुए मार्ग या ही जैन कवियों ने भी अनुसरण किया, जिनसे साहित्य का प्रचार के लिए एक प्रभावशाली सामन बना।

वचन साहित्य का परिष्कृत स्वरूप का बीजवत्तन

कवेरेश्वर के युग में निर्मित वचन-साहित्य शरणों (संतों) का मुख्य साहित्य है^३। धर्म, तत्त्वज्ञान, ज्ञान-रक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित अपने मुख्यतः वचनकारों ने सरल कन्नड भाषा में ही

१ सप्तमशताब्दी : 'संस्कृत साहित्य संघ' (१९७०), प्र० सं०, पृ० १२।

२ डॉ० बी०एस० सुब्रह्मण्यम् : 'मैनिफेस्ट', पृ० ८।

३ वही, पृ० १४।

४ डॉ० एस०डी० नीलकण्ठ : 'कन्नड साहित्य-संस्कृत', (१९७१), पृ० १५।

मुस्रित किया। साथ ही उन्होंने अपनी वाणी को अपने जीवन में भी चरितार्थ किया। कठस्थ रूप कभी बोर करनी के मणि-कांच सखीयों से उनके संबंध बन ही गए। इस वचन साहित्य का प्रभाव परवर्ती कन्नड साहित्य पर इन वाच की स्पष्टतः देत सकते हैं। उस युग में वचनकारों की वचन लिखने की रेंगी भी, लुठी थी। यह रेंगी अन्य किसी भी भाषा की रचनाओं में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक वचनकारों ने मनमाने के रूप की वचनों के अन्त में संक्षिप्त किया है। वे दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त विविध प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करते थे। गहनतम विचारों को भी अत्यन्त रोचक एवं सजीव रेंगी में प्रस्तुत करते थे। वे प्रायः सरल भाषा का ही उपयोग करते थे तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए संस्कृत शब्दों के मिश्रित प्रयोगों से भी संबंध बंधित रहे। एक ही भाषा की, एक ही वचन में, वे अलग-अलग अंग से दो-तीन बार कहते थे। इसीलिए यह वचन-साहित्य इतना प्रभावशाली हो सका है। इसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इन वचनों में संतों ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को ही निरूपित किया है। इसका उद्देश्य जनता के मन को सुख करना था। इन वचनकारों की जनता को समझाने की प्रणाली भी विशेष अंग की थी। इसीलिए प्रत्येक वचन का अपना अलग महत्व है। उनके वचनों के भाषा वाक्य में टकराते नहीं। अनेक वचनकारों ने मरिच, ज्ञान, वैराग्य, नीति आदि विषयों को लेकर अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार अपना

१ हा०स०पी० मंथन : 'वचनार्थ' संयुट १५, (१९५६), पृ० ३५।

२ क०पु० चक्रवर्ति : 'वचनार्थ' (१९२२-२३), संयुट १ - वचनान्तरादु ज्ञान - शीर्षक, पृ० ३६।

३ वही, पृ० ३५

४ वही, पृ० ३६

५ वही, पृ० ३७

६ वही, पृ० ३७

७ वही, पृ० ३७

निष्पन्न किया है। पुरुषों की ही मांति स्त्रियों ने भी इस क्रान्ति में हाथ बढ़ाया। स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ही अध्यात्म-वर्ग तथा साहित्य-सृजन करती थीं। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को कवियों के माध्यम से जन-साधारण तक पहुँचाने में इन छिव-हरणियों का भी उत्कृष्टनीय स्थान है। इन्होंने अपने मधुर वचनानुसृतों से जनसाधारण के हृदय को आन्वोहित किया। जन-जन के हृदय-तन्तुओं में अध्यात्म भाव का संचार करने वाली इन कवयित्रियों में कवयित्री का गौरवपूर्ण स्थान है।

प्रत्येक युग के काव्य में उस युग के मौलिक एवं प्रभावशाली तत्त्वों का प्रवेश होना अनिवार्य है। कवि अपने युग में प्रचलित वस्तुओं से विशेष प्रेरणा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक कवि अपनी स्वेच्छा से कोई-न-कोई मत ग्रहण करता है। सन्त कव्येश्वर ने भी हरण मार्ग (मार्ग) को अपनाया एवं उसकी भाँति बढ़ाया।

वचन साहित्य का प्रभाव

कव्य-कवियों ने कर्म-संचार के ठीक नीति के उपदेश पर अधिक ध्यान दिया है। इस प्रकार वस्तुओं ने अपने कवियों में भक्ति एवं नीति तत्त्व का समावेश कर साहित्य-रस के साथ-साथ ज्ञान-रस भी की। इन कवियों ने अपने कवियों के माध्यम से सामाजिक दुरीतियों का मण्डाकारी किया एवं समाज में प्रचलित तत्कालीन व्यापार का बाहुल्य उन्मूलन करने का प्रयास किया। इन

१. श्री कवियों की कविता का कविता की कविता की कविता, वात्साह (१९५८), पृ. २१
२. डॉ० विष्णु गोपाल : 'कविता' (१९५८), पृ. २५०, २५१ - 'साहित्य संघ' के वाच्य
कव्य साहित्य की कविता।

३. कवि कविता, संस्कृत (१९२८-२९), पृ. १२१

ग्रन्थों के बचनों में हमें केवल सामाजिक पक्ष का ही दर्शन नहीं होता, बल्कि शास्त्र, पुराण, कर्म, कर्म, नीति, मन्त्र आदि सभी पक्षों पर समुचित प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। अभी तक यह ग्रन्थ सर्वत्र व्याप्त था कि मन्त्र, ज्ञान, भावदनुष्ठाति एवं व्याख्यात्मक उन्माति के साधन केवल उच्च वर्णों के लिए ही हैं। निम्न वर्णों में बन्धु होने के परिणामस्वरूप ^{निम्न वर्णों के लिए} मन्दिर तथा राव-बरबार में प्रवेश निषिद्ध था, परन्तु इस युग में जैसे कान्तिकारी परिवर्तन दृष्टि गोचर होते हैं। इस युग में निम्न वर्ण के लोगों ने ही साफ, सन्त एवं सिद्ध पुरुष बनकर पक्ष पक्ष प्राप्त किया। साथ ही सामान्य जनता को इस उन्मात पर कठने के लिए प्रोत्साहित किया।

कन्नड साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् एवं कवि श्री विष्णुवा पुराणीक ने तत्कालीन कान्ति के विषय में लिखा है -- वह जन बाणों की ही देव बाणों में परिवर्तित कर देने वाली कान्ति थी। निम्न दृष्टि को कर्म प्रधान बनाकर एवं कर्म ह की ही स्पर्श में परिवर्तित करने की कान्ति थी। ऋद्धेयवाद, पशु-बलि, कन्ध-भद्रा, बाह्याहम्बर, कश्चिन्मुक्ता आदि कुप्रवृत्तियों के मानव को मुक्त करने की कान्ति थी, पत्थर के देवता के स्थान पर वस्तुतः ईश्वर के प्रति मनुष्य के हृदय में कदा उत्पन्न करने की कान्ति थी। गरीब, जन एवं दृष्टि को नाया मानने के स्थान पर मन के मोह को ही नाया समझने की कान्ति थी।

१. 'मित्र मंडलीय कान्ति' पृ. ५०

२. 'मित्र मंडलीय कान्ति' पृ. ५० : ३। ५० चरितार्थ के उत्तर के लिए

३. 'मित्र मंडलीय कान्ति' पृ. ५० : ३। ५० चरितार्थ के उत्तर के लिए

पृ. ५० ।

४. 'मित्र मंडलीय कान्ति' पृ. ५०

तत्कालीन प्रमुख सन्त एवं उनकी देन

हम पहले यह तार हैं कि रत्नों शती की इस श्रान्ति में अनेक सन्तों का सराहनीय योगदान रहा है। जिनमें से कबीर, भैरव कबीर, प्रभु देव, सिद्ध रामझ्या, बौझ्या और अन्य महात्मी आदि प्रमुख हैं। इनमें से प्रभु देव, भैरव कबीर ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला, सिद्ध रामझ्या ने यौन का महत्व बताया, बौझ्या, माझ्या, बेकंझ्या आदि संतों ने कर्म का महत्त्व को प्रधानता दी। उल्लेखनीय है कि अन्क-महादेवी में, ज्ञान यौन, मयित यौन तथा कर्म यौन तीनों का सुन्दर समन्वय हुआ है। ये सम्पूर्ण वक्ता साहित्य हरण-हरि हरणियों द्वारा छिद्वातुम्ब नामक ऐतिहासिक पंथ की संघाओं में मयित एवं आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से रहे मरें। इन वक्तागारों के जीवन्ती एवं प्रमाणीत्पादक उपदेशों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा धार्मिक संघर्षों में सुतन विचारों की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार नामक कल्याण का महान उद्देश्य सामने रखकर साहित्य-संवेना करने एवं उसके माध्यम से अपने विचारों के प्रचार का ये बीजक कवियों को प्राप्त है। इन कवियों का ध्यान भाषा की ओर भी गया। उन्होंने अल्पद भाषाओं संस्कृत की सुन्दरी कवीरों से प्रेरित करा कर अल्पद कवीरों, रणदे, त्रिपदी, चौपदी, सांगत, चटपदी आदि के प्रयोग पर लक्ष्य किया। जनजाति में प्रचलित कहावतों, मुहावरों, नीतियों एवं गद्यांशों का सम्मिश्रण उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है।

असुखत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि श्री कबीर,

१. कान्हा दुष्का राय : 'बीरवीर साहित्य मनु संस्कृति', पृ. ६

२. 'दुष्का राय मनु दुष्का रायवर्ग', पृ. २२६

३. कान्हादुष्का राय : 'बीरवीर साहित्य मनु संस्कृति', पृ. ६६।

वेम्प कवैस्वर, प्रभुदेव, चिदराम विद्ययोगी, कलमवादेवी आदि ऐकद्वी शिव-
हरण-हरणियों ने इस युग में अपने व्युत्पन्नकलाहित्य द्वारा कन्नड़ साहित्य
का व्युत्पन्न विस्तार किया। इस प्रकार के वक्ता कार्यों की संख्या इस युग में लगभग
३०० थी। इनके द्वारा रचित वक्ता की संख्या लगभग १ करोड़ ५० लाख होने का
उल्लेख मिलता है। यदि इस संख्या को अतिशयोक्ति पूर्ण भी माना जाय तो भी
वक्ता की संख्या अत्यधिक थी, इसमें शंका नहीं।

वक्ता साहित्य का महत्त्व

महामहोपाध्याय, प्राक्तन विवेक विमर्शण आर- नर
विद्याधर (विद्वत्-विवेक पुरातन विमान) ने अपनी पुस्तक 'कन्नड़ कवि परिचय'
में इन वक्ता के विषय में लिखा है—'कन्नड़ ^{३८} वाद केरान्ध विषयानुसृत
वाद, नाथ-परिचय अनुसृत नीति अनुसृत एवं नक्षी कन्नड़ उपनिषद्
नक्षी वेद अनुसृत' (ये वक्ता, केरान्ध के रहस्यमय विषय को उल्लेख मात्र
एवं आत्मिक तथा नीतिकार्य के क्षेत्र में अभिव्यक्त करने के कारण कन्नड़-उपनिषद्
कहे जायेंगे।) श्री टी० ए० मल्लिकार्जुन (कन्नड़ प्राप्ति एवं व्याख्या के आधारकारी)
ने अपने कन्नोपनिषद् नामक ग्रन्थ में इन वक्ता की उपनिषद् के उपाध प्रमाणित
किया है। श्री चन्द्रशेखर शास्त्री (कन्नड़ प्राप्ति प्राचार्य संस्कृत काठिया नाथकीर
एवं प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्य उपाध के अन्वया) ने 'वीरेश्वर तत्व प्रकाश' नामक
ग्रन्थ में 'कन्नड़ - उपनिषद् नक्षी' नामक एक उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने इन
वक्ता का महत्त्व उपनिषद् की उल्लेख बताया है।

आध्यात्मिक विषयों में वक्ता, अर्थात् वीर शास्त्र आदि
पुस्तकों की व्याख्या के लिए उपनिषद् महत्त्वपूर्ण साधन हैं। उपनिषद् में वर्णित

३० १२-१५-१९२५ तारीख

१ 'ग्रन्थ नाम कन्नड़ उपनिषद्' १९२५।

विषय गाँझिरी इन बक्तों में भी प्राप्त होती है। उदाहरणों के अन्तर्गत से निम्नी हुँवाणीं ही उपनिषद् ऋताहं। शिवशरणों (संतों) के वृत्त से समानुसार निम्नी बाणी ने ही बक्त का रूप धारण किया। शिव शब्द संस्कृत में जिस प्रकार गम्भीर अर्थ धारण किए हुए है ठीक उसी प्रकार "शरण" शब्द का अर्थ भी अत्यन्तमहत्त्वपूर्ण है। नाम जल-जल होने पर भी दोनों का मार्ग एक ही है। संस्कृत वाङ्मय में उपनिषद्ओं ने जो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, शरणों (संतों) के बक्त साहित्य ने भी वही स्थान अन्ध साहित्य में प्राप्त है।

इस प्रकार हम कहते हैं कि १९वीं शताब्दी में बक्त साहित्य का विकास सम्पूर्ण दक्षिण भारत में हुआ। तत्कालीन साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि बक्त साहित्य ही तत्कालीन वाङ्मय का प्रसन्न अंग था। इन बक्तों का महत्त्व उपनिषद् मंत्रों के समाना समाना जाता है। साथ ही जनता की भाषा में ज्ञान का व्यवहार की बातें कहने के कारण ये बक्त समाना जनता के आकर्षण की वस्तु रहे हैं। इन बक्तों की साहित्यिक गरिमा भी असाध्य रही है।

अब हम तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये तत्कालीन साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं का भी संक्षेप में उल्लेख यहां करेंगे।

तत्कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं

कां-रं एवं बहिरं गुण

तत्कालीन साहित्य में कां-रं एवं बहिरं दोनों प्रकार की गुणों पर समान ध्यान दिया गया। महात्मा ज्योत्स्न ने कहा है:—

कदु भेद, जोरु भेद, गुणित गुणितु भेद,
सम्यक् बहिरं भेद, बहिरं, बहिरं भेद,
गुणित भेद, बहिरं बहिरं भेद ,

हृदे कंत रंग मुद्रि हृदे बाहि रंग मुद्रि हृदे
मुक्त संगन, जोति मुख परि ।

क्यात् — मुमि तुम्हारी नहीं है । सीमा तुम्हारा नहीं है । स्त्री तुम्हारे लिए नहीं है । ये सभी विधि के अनुसार सांसारिक वस्तुएं हैं । वेतो है मानव । मानव ज्ञान ही तुम्हारी सम्पत्ति है । यदि इस प्रकार ज्ञान को तुम वात्सल्य कर ठो तो तुमेश्वर छिं में तुम्हारे क्या सम्पत्तिवादी कोई नहीं है ।

— प्रभु केव ।

(२) ^{२८}कुरुवलि ब्रह्म नादोय ?

मनवलि महादेव नेगेगोखने बीरलेव नौठा^{१)}
— सि २२२२२२२

क्यात् — वंश में यदि ब्रह्म हुए तो क्या ? यदि मन में छिं का निवास रहे तो वही बीरलेव है ।

इस प्रकार १२ वीं कताब्दी में वचन साहित्य में ज्ञान और क्रिया दोनों का प्रचार किया ।

विश्व-कर्म का वाचार

तत्कालीन वचन साहित्य में ऐसे सार्वजनिक गुण विद्यमान हैं कि उन्हें विश्व-कर्म का वाचार माना जा सकता है^{२)} । ये गुण इस प्रकार हैं—

१- “केव नौम्य नाम छठठ”

क्यात्— मानवान ल है, नाम कोठ हैं ।

— एक केव उपासना

१ श्री च्यावरण श्रीरंज कम्प्रेसर शास्त्री : “नम्य तत्त्व रत्नाकर” (१९५६ई०)

प्र०००, पृ० २२५ ।

२ टी०एल० मल्लना : बीरलेव वचन मनुस्मृति, पृ० २२४ ।

२- " नंदि करे दोहे जो रत्न ने शिवनु "

ज्यात- म्हा के साथ पुकारने पर क्या मावान् उधर नहीं केता ? - मधित प्रेरित- भाव

३- " विप्र मोक्षु बत्यं कहे यागि शिव भक्त राक्षस नौदे ह्ये । "

ज्यात- बाहे ब्राह्मण हो या निम्नवर्गीय हूँ हो, शिव भक्तों को एक समान हो मानुंगा ।

- समता भाव

४- " नायक वे कैलास "

ज्यात- कर्म ही स्वर्ग है।

- कर्मसु नीलसु

५- " क्या विलुप्त कर्म वाला क्यूँ "

ज्यात- क्या बिना कर्म, कौन सा है ?

- बहिष्ता परमो कर्म:

६- " एक-जो पाप कर्म माडिकल ने

बन्ने हरण म्हेड जी,

एक-जो ब्रह्म हत्या माडि कने बन्ने

हरण म्हेड जी, बन्ने हरण दोहे

बोझु पाप गर्ह । "

ज्यात- हे पाप कर्म करने वालों, हे ब्रह्म हत्या करने वालों, एक बार ईश्वर की बन्दना करने पर सभी पाप दूर हो जायेंगे।

- दीन दहि तो द्वार का भाव ।

७- " क्यूँ संतोडे स्वर्ग एक-जो लोडे नरु । "

ज्यात- "क्यूँ" कहना ही स्वर्ग है "हे" कहना ही नरु है । - ६५

८- " पर नासि कं तीरे संतो "

ज्यात- पर स्त्री का कं त्यागना ।

-- एक पत्नी पुत

९- " पर क हा विचम जीरे यंती "

ज्यात- पर क का गीत त्यागना ।

-- निस्तुता

१०- कष्ट-वेड, कौट-वेड, दुःखिय दुःखियसु वेड,
 मुनिय वेड, अन्य रिगै कसक्य पठवेड,
 तन्म बणिणस वेड, उदित उडि यहु वेड ।

ज्यांरु बोरी न करना, हत्या न करना, कुठ न बोचना, क्रोध न करना,
 झुठरीं का मन न झुठाना, वात्स प्रहंसा न करना, बाढीका न करना ।

— समाचार

उपर्युक्त कत गुण वचन साहित्य के प्रसुत कंत हैं ।

निरस्य ही ये गुण संसार के सभी कर्मों की विवेकसाधक हैं, ज्ञात वचन कर्म को
 हम विश्व-कर्म का सार निःसंकोच रूप से कह सकते हैं ।

दया --

१२ वीं छांभी के वचन साहित्य में दया का बहुत ब
 अधिक महत्त्व बताया गया है । दया की ही कर्म का मुक्त माना गया है ।

‘दय विस्तृत कर्तव्याह कहुवा ॥

कयमे केहु उठठ प्राणि नहीसु-रसि ॥

कयमे कर्म मुक्त कहुवा मुठठ संन पैम

मुठठ दोस कहुवा ॥

अर्थात् यह कर्म कौन-सा है, जिसमें दया नहीं है, सभी प्राणियों में दया छोनी
 बाधिए । दया ही कर्म का मुक्त है । यदि दया नहीं है तो मुठठ संन पैम
 उन्मुक्त नहीं होंगे ।

— महात्मा कबीरसर

१. व्याकरण जीपी केम्पलेसर द्वारा १२ वचन वचन रत्नाकर (१९६१), वचन १२१

पृष्ठ १३० ।

सहिष्णुता

तत्काहीन साहित्य में सहिष्णुता एवं दन्तीय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । एक वचन प्रष्टव्य है--

बारे नैरु बोरतिहुँदे समते,
 बारु बरिबरु बोरैन् मन काहिमैय कहेन --
 रैहुँदे समते, बारु स्तौत्र माहिमैय
 बन्ध हुँ नहुँ हुँदे समते, हुँतिहु गुरु
 कारव्य मन वचन काय दलि बहित
 बितलै कपिठ छिद मलिङ्गाहुँम्या
 भिन्वर नी रंहुँदे समते ।

अर्थात् किसी के द्वारा कुछ करने पर भी आन्त खिन्ना ही समता है । किसी के द्वारा बाधोचना करने पर भी मन में कहीनता न खरना ही समता है । स्तुति करने वाली को मन का तब समझना ही समता है । तत्पर्य यह है कि किसी किसी की अधिक प्रशंसा करना उसे कङ्करी बनाना है । है कपिठ छिद मलिङ्गाहुँम्या यत्न गुरु की कृपा द्वारा मन-बाणी बोर खीर है किसी का भी अधिक न कर ली को अपने ज्ञान समझना ही समता है ।

-- कम्बोनी चिदरान्ति कम्बोनी ।

उपरोक्त वचन में 'समता' के लोक चिदात्म्य प्रकार नर हैं, जो निरन्तर ही वैचित्र्य की आत्मा निधि है ।

वेराग्य

एक महापौराणीय वचनकारों ने अपने वचनों में वेराग्य भावकी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । भाव की उही प्रशंसा में कम्बोनी गुरु

१ व्याकरण दीर्घ कम्बोनीर काव्यी : 'वचन वचन रत्नाकर' (१२५५), वचन १२९

की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है। कंनसु का एक वचन द्रष्टव्य है—

‘साजु लहु बिलु नलु डुर बिलु,
 देह बिच्छो हलु केम ने केड केड,
 दुर्बिचय बिह के नुरु मरुम-मं
 नम बिम्य लिय केम राय नदि
 नीनु सुति का मेमि भरुहे’^१

कपीर न मृत्यु डुर है न नलु की डुर है। शरीरि हज्जा के प्रति मोहित
 होकर व्यर्थ नष्ट मत हो बाहर। हरी बायें डीप्र की डीह बीबिर। नुरु के बाणी
 मरुम में कदा रहिर। सेवा करने हे हमारे बिम्यलिय^{मेमि} राय के कदा हुन
 नुसुनक लोने।

—कंनसु

उदाहार

तत्कालीन साहित्य में उपदेष्टात्मक कृान्ति का सर्वत्र
 पवित्र भाव में होता है। उनके वक्तों में उदाहार की व्याख्या है एवं उही
 के अनुसार वाचरण करने की प्रेरणा भी दी गई है। एक वचन द्रष्टव्य है—

‘छिने के नौल बिप्पु के न,
 कर्म किं छुन नौल बिप्पु के न,
 नाले बिलु बिप्पु के न, रोच बिलु बिप्पु के न,
 वंकी बिलु बिप्पु के न
 है छु बुधि बिप्पु के उदाहार
 नु राय छि बिलु छि बाणे’^२

१ व्याकरण दीर्घ कपूरेश्वर शास्त्री : ‘काम काम रत्नाकर’, वचना १५२, पृष्ठ ८८
 २ वही, वचना १५४, पृष्ठ ८८ ।

अर्थात् सर्वशक्तिमान् है । हत्या न करना ही कर्म है । अन्न द्वारा काई पुर्न
वस्तु को त्याग देना ही मेम है । अभिजाया रहित रहना ही तप है ।
जीव रहित रहना ही कप है । छुटिछटा रहित होना ही मांस है । अत्यधिक
छुटियां न करना ही सदाचार है । यह सब सत्य है । तिम की सीर्गव कमान
को यह सब ज्ञात है ।

-- हरि जिं पेदि

ईश्वर का निवास

१२ वीं शताब्दी के बचनकारों की ईश्वर सम्बन्धी
धारणा कबीर की विचारधारा से बहुत कुछ भिन्न है । बचनकार भी कबीर
की मांति ही ईश्वर को कण-कण में निहित बताते हैं । जिसे कबीर ने
'तिष्ठ में तेह' कहा, उसी को बचनकार हुए में भी की मांति कहते हैं--

‘बरीचि ओझण बिधि छि नै रहियु
हरि ओझण गुण्य बौ रहियु, बिच कबौदु
हुनिद बिच बौ रहियु बाछ्यौदुदनिद
तेव बौ रहियु मुदि बौदु हुनिद कं बौ
रहियु दूळ पैय लंगुस निम्न निम्न^१

-- पैय लंगुस

अर्थात् वे दूळ पैय लंगुस । नून बरीचिक में विमान हुए की मांति, हुए के
अन्तर विमान की की मांति, छीछे में उपाधित बिच की मांति, बांछों में
उपाधित ज्योधि की मांति, बाणी में उपाधित नाव की मांति बाप कण-कण
में निवास करते हैं ।

१ उपाधित की ही अन्तर बाणी : ‘कानवास रावतार’, बचन १८८, पृ. ११५

समुज मानान की कल्पना

ऊपर के वक्त में हम मानान के निर्मुज स्व की बात
कहे हैं । नीचे मानान के समुज स्व की भी देखें । इससे स्पष्ट है कि बचकारों
के मानान की निर्मुज स्व समुज दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है --

“मणिगह सुत्र दत्ते त्रिपयन मे नीनिष्येनय्या,
रणा कुवटे त्तु निम्न आत्म नीम्न मे
क्या रेण मध्य दधि गुण भरित नीम्न
मणि सु तिष्ये नय्या, रामनाथ ” १

--बाबी नार्यरु ।

वर्षातु है मनवान् आप मणिर्वा की माछा के घुत्र के समान हैं । निम्न पर
मणिर्वा (हरीर) की कल-कल होती है मार की का अस्तित्व एक ही घुत्र
(आत्मा) के सम्बन्ध होता है । कल-कल में आप सम्पूर्ण गुणों के परिपूर्ण
होकर विभवान हैं । मैं कल आपकी सम्बन्ध करता हूँ ।

--रामनाथ

एक ही वक्त के वक्त में यदि समुज की निर्मुज
दोनों रूपों की अनिवार्यता देखा हो तो 'देवर दास नय्या' के ही हम वक्त
की एक है समुज हैं--

“कल नीकुण बाहु अगिण्य निम्न
देवप्य गुण्य कपित पित्तो रते
मृते, नीपु प्राण प्रकृति महीकु अगिण
निल डीप्य कडीप वक्त रे रामनाथ ।” २

-- बाबी नार्यरु

क्योंकि जिस प्रकार रक्त के अन्दर समाहित हुए के रंग को कोई नहीं जानता है, उसी प्रकार है मानवान जाति विकृतता को मैं विमान परिवर्त के समान है । प्राण एवं प्रकृति के भीतर बापके निवास करने का यह संसार के ये कुछ प्राणी कैसे जान सकते हैं — रामनाथ ।

ईश्वर का साक्षात्कार

इन शक्तों का कुछ विस्तार था कि ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए हृदय की परिष्कारा वृत्ति आवश्यक है, एक वचन में कहा गया है—

“कैरे ब्रह्म नाथि नहु मे वी वीरे,
नौहै गौराधि बिन्दु नहु काज कहु,
बारिधि मे वी वीरे रत्न नहु काज कहु,
नम्य वृद्ध संन करणरु नन वीरु
नाथ नाथि रे छिं न काज कहु”^१

— कदाचित् कबीर

क्योंकि साक्षात्, यही शक्ति धुरं के कुछ जाने पर रक्त एवं चतुर्ध्र बाधि की स्पष्टता: देखा जा सकता है तथा जिस प्रकार लुप्त के लक्ष में रत्नों की देखा जा सकता है, उसी प्रकार नम्य लीनों के उत्पन्न है मानवान जिस छिं का भी साक्षात्कार किया जा सकता है ।

सात्त्विक यह है कि मानवान का भिन्न यही सम्पन्न है जब व्यक्ति का मानव पाप राहित हो जाय ।

१. डा० विष्णुदेव शर्मा : “कबीर कृतान्त बाधित”, पृष्ठ ४४

निष्काम कर्म

१२ वीं शताब्दी के अनेक कवनों में कर्म का महत्त्व बताया गया है एवं यह बताया कि निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया है—

संश्रित्येव हं कठ हं पुण्य स्त्री कठ,
 एवं के कृति कार हं करेत्तु कर्म नकुस्या
 पुण्य पाप वनुं कर्म नकुस्या
 स्वर्ग नरु वनुं कर्म नकुस्या
 बह उछने पडे ^{मुँह} ^{देव}
 सोकुठ निर्म वात केडमिन त्रि पुत्र
 उछिपन रेलु काय विप्रर ।

--बायल

अर्थात् सत्कार्य एवं पुण्य हेतु प्रविष्ट पापने वाले कर्मशील बायारण स्वर के व्यवस्थित होते हैं । ये पुण्य और पाप तथा स्वर्ग और नरु में केद-बाध करते हैं, पान्थु करीर एवं वन से फिर दूर कार्य को जमान सोकुठ को वर्धित करते होते ही जमान के पुत्र हैं, वाली उनी वर्धित प्राणी हैं ।

कर्मण का स्थान

सत्ताहीन साधित्व में वात्स्य कर्मण बाध के कारण कर्मण बाध की निम्ना परिभाषित होती है । 'कर्म' को ही बाध का एक कारण बताया गया है—

१ व्याकरण के वी कर्मण बाधकी : 'कर्म' बाध बाधकर (१२१०),

प्रथम व्याकरण, मस १५, ३० (१०) ।

कही इन चरित्रों कि रत्ना ना खु काणे
 बंदा संवत्त मुराडि मेवडे होयि
 केहु बांतिविसे कोखन राज्य,
 मडि बांतिविसे रावणन बल्लाहि,
 पर स्त्री लखी कैसी गौठिनु बंधु निमिष
 बलि मलि,
 वहु सत्य वहु सत्य चिरि चौक्य मेव
 बाकात रत्ने हन मलि के दिखे यति
 गेहु नम्य लखे देवलिगु,
 मानेन पुन यति युवत ।

अर्थ - बलि के लान महान् लखिवाही के नहीं देखा, किन्तु लखी विहात
 सम्पत्ति मात्र तीन परण लखे पर ही लखा हो गई । क्या कोख के राज्य
 का नाश हो सकता था ? क्या बलिष्ठ राज्य के लान का विनाश सम्भव था ?
 परन्तु लखी स्वयं लीता थी पर गौठिनु होकर वह राजा मात्र में नाश की
 प्राप्त हुआ । यह सत्य है । यह सत्य है । सम्पत्ति के लान की बाकात-रत्ना
 के लान लखकर लखा के के गौठ की लान कर, लखे देव की लान है, मैं
 लखार के पुन की लान हुआ ।

पिच कुटि की लख

लख की लख है लख पिच की कुटि का लख
 लीता है, लख पिच कुटि की लख लखारों ने लखी लखी का
 लख लख है --

मम हृदय विलम्बवर्तिने प्रभव
 यत् तत्र बलत्वे हे प्रिय हृदय वलित कायस्थ
 मातु वलित सद्वर्तमाने स्ता नोदित वध
 लम्बी ताना निष्पद्य
 मातुया प्रिय करैस्वर लिनद हैने
 युद्धम् ।

— **उत्तर**

कर्मात्मन की शुद्धि न रहने वाली की प्रणय का ज्ञान रहता है । फिर शुद्धि के कर्म करने वाले भक्तों के लिए सर्वत्र ज्ञानी का पाद रहता है, जब तक वे वास्तव्य प्रिय कारेश्वर जिन की सेवा में रहते हैं ।

गीता में मान्य श्रीकृष्ण ने 'विद्यार्जुनोपनिषद्' का उल्लेख किया है, उसका महत्त्व १२ वीं अध्यायों के वक्ताशरणों में भी अच्छी तरह समझा जाय । यही कारण है कि उनके वक्ताओं में भी कर्म को अधिक महत्त्व दिया गया है ।

कायक बलि निरत नाद करण मे
 डेनैयार लपु धिठि मिळें कैरी कायक
 मैतु नडे हुन कदा, कसुन नडे मुनिव वैलरलडे
 कांजन मे मुनि पवुने, मुनिव हुलस काठ
 ककारि हुलस रुटे, काठ कैर कैमलसि
 लपु धिठि मिळें कैरी कंजुसा ।

— FIRST —

१. मन्मथलाल शर्मा के 'विषय काय साधारण', मूल्य ४०८, प्र. २९७

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

क्यातु हायाहीन पेहू से क्या ठाम?, दयाहीन होने पर सम्पत्ति से क्या ठाम?,
 दुख न देने वाली नाय से क्या ठाम ? , गुणहीन रूप से क्या ठाम ? , मौज-
 राहित वाली से क्या ठाम? हेवेन्स मल्लिकार्जुन । बापके ज्ञान के बिना मेरे
 जीवित रहने से क्या ठाम ?

इस प्रकार के लोक नीति-वक्ता वक्ता-वाचित्व में भी
 पड़े हैं।

बनवाणी देववाणी का गर्व

‘बीरहीन वर्ण’ ग्रन्थ में बन्त वाणी की महत्ता इस
 प्रकार बताई गई है -- ‘देव वाणियु का वाणि यागुवु जेम्स वाणिवाय
 का वाणि यन्ने देव वाणिय म्द के रिखिर ।’

क्यातु देववाणी का बनवाणी बनाना सम्भव होता
 है, परन्तु वर्णों की वाणी ने बनवाणी की ही देववाणी बना दिया ।

उसकाट में देव वाणी एक विशिष्ट अनुदाय की
 मावाभिष्यक्ति का माध्यम बन गई थी और सामान्य बन से दूर हो गई थी,
 जब: तत्कालीन बन्त कवियों ने लोक-भाषा की अपनी अभिव्यक्ति का आधार
 बनाया और लोकवाणी की प्रविष्टा प्रदान कर उसका गौरव देववाणी के
 समकक्ष स्थापित कर दिया । इस तथ्य का अनुवाद ‘बीरहीन वर्ण’ नामक ग्रन्थ
 में इस प्रकार किया गया है। इस वाचित्व-नीति में वर्णों के वर्णों की
 निःसंकीर्ण रूप से प्रेम की अनुति थी । उहीछिर उस अनुदाय बनवा के छिर
 बनवा द्वारा उचित बन-वाचित्व बनता के बनने बाधक और लोकप्रिय बन
 गया । उचित-वृत्त से निकले हुए अनुदायी वस्तु और वृत्त लेनी से बनवा वाणी

दी. २००२/१२

१. विश्वक कला विश्वक, १९१२

व को व्युत्पन्न होना प्राप्त हुई । ऐसी छेड़ी को निकषित करने के लिए मात्र एवं विषय के बहुत लड़े, चटपटी, दिपटी, बादि ऐसी हथौठों को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली । बुद्धि वर्धन के स्थान पर सज्जता को प्रसूता दी गई । जन-जीवन एवं साहित्य में निष्ठ का सम्बन्ध स्थापित हुआ । काः कम कह सकते हैं कि तत्कालीन साहित्य मानव-जीवन के अन्तरंग एवं बहिरंग को निर्मल कर उसे सत्यं, शिवं, सुन्दरं^१ के युक्त बनाने में सफल हुआ ।

जाति वैष का सङ्घन .

जन्म से जाति तथा जाति से ही सौन्दर्यता का निर्णय करने के सम्बन्धित्वात् के विरुद्ध संत कबीर ने बहुत बड़ी सर्वनात्मक विचार-क्रांति का प्रकाश किया । उन्होंने स्वयं कुछ एवं जाति-वैष को मिटाने का सर्वप्रथम प्रयास किया ।

“विप्रबोधहु कर्म कहे जाति छि जगत राखर नहि रने”^२

—महात्मा कबीर

कर्मों वाले ब्राह्मण हो या निम्नर्णीय हूँ हो छि —मर्तोंकी में एक ही नाशुंन ।

कम कहे बहुत निष्ठा विचार क्या ही कहा है ? प्रसूत विचार में कभी कल्प विमृष्टा की जरूर मिलती है । उन्म हूँ एवं निम्न हूँ में व्याप्त पारस्परिक वैषम्य पर उन्होंने कभी हस बाजी से कठोर वाचाय किया और तत्कालीन समाज को एक नई पैला दे उद्घोषित किया । उनका विचार था कि मानवीय प्राप्ति के लिए अस्तुर्णों की बीर

१ का० शिवी ‘उठ जागी’ : सरणर सुनाय साहित्य, १९४१

२ प्रथम — टी०समसकथा : बीरम जैन एवं प्राप्ति, १९२४

ध्यान देना आवश्यक है, न कि जाति के आधार व्यक्ति का बाँटन करना ।

मृत्यु की महत्ता

संतों का वाध्यात्मिक जीवन मानवीय विकास- कार्य के लिए सर्वेस तत्पर रहा । उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का आधार बनाया और यदि इस बीच में मृत्यु का भी बाँटन करना पड़ा तो उसे 'महात्म्य' का पर्व समझ कर पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्होंने स्वीकार किया । उनका जीवन सदा मृदु संकल्प और निर्भीकता की भावना से परिपूर्ण रहा । उन्हें कोई भी बाह्य बाधित ठिगाने में समर्थ नहीं हो सकती थी ।

बी.सी.ए. संतों की भावना

संतों के जीवन की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उन्होंने बाह्य तत्वों को अपने वैयक्तिक जीवन के आधार में कार्यान्वित किया । वे संत जीवन की विविध स्थितियों से गुजर रहे थे । उन्हें जीवन-निर्वास के लिए विभिन्न स्थितियों से गुजरनी पड़ी । उन्हें जीवन-निर्वास के लिए विविध प्रकार के उपायों की शरण में जाना पड़ा, परन्तु यह शौचिक जीवन उनकी भावना-मय से विचलित नहीं कर सका । उन्होंने अपने शौचिक मार्ग को ही अपनी मृदु संकल्प बाधित है वाध्यात्मिक भावना पर में परिवर्तित कर लिया । अपने प्रसार व्यवस्थित के कारण उन्होंने अपने भावना मार्ग को सर्वे परिष्कृत किया और समायुक्तता उन्हें परिवर्तन भी करते रहे । उनकी ककीर्ण करनी में सर्वे साम्य रहा ।

बी.सी.ए. संतों की वादीय भावना

पूर्विका की वादीय भावना की जीवन का परत उत्पन्न है । यह उ वादीय की बी.सी.ए. संतों ने अपने वादीय में पुनर्जागरण से व्यक्त किया है

। डॉ० विवेकानन्द शर्मा : 'वादीय वादीय वादीय', पृष्ठ ११

१. श्री, पृष्ठ ११

उन्हीं साहित्य में विश्व की दार्शनिक मान्यताएँ एवं सात्विक विचारधारा विद्यमान है। सन्तों ने अपनी तत्त्व-विज्ञानों के कारण ही जाने कितने वैदिक वाचरण एवं तत्त्वानुभव और सकलता प्राप्त की है।

बीसवीं सन्तों की साहित्य-वाचना में हमें प्राचीन संस्कृति के उदात्त तत्त्वों एवं वास्तविक जीवन के व्यापक दृष्टिकोणों का अद्भुत सामंजस्य परिचित होता है। उन्हीं साहित्य में मान्यता को प्राप्त करने के उच्च उदय-समाधि हैं। सन्तों ने दृष्टि, दृष्टि कर्ता के स्वयं तथा जीव-हित के पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की है। उन्हीं दृढ़ वाच्य-विश्वास और वाच्य निर्भरता का प्रमाण कबीरजी की निम्न पंक्तियों से मिल जाता है। 'कामरूप कहवत कर्मि कामरूपा रन्धेनु। विनो पायकानिर्द्वय रन्धेनु'। —ब्रह्मात्मा कबीरजी। कर्मात्मीयता की बाधा है हर कर, रता है छिप नहीं कहेना। जीवनीपार्थ के मय से मैं वाचना नहीं कहेना।

कबीरजी ने मानव का स्वयं वैदिकविचार के अभिमानुसार ही स्वीकार किया है।

कबीरजी स्वयं विचार है। वैदिकविचार के तत्त्वों के आधार पर उन्होंने अपना एक अलग विद्वान्ता बना लिया। इसे अद्वैत विद्वान्ता कहा जाता है। उन्होंने विद्वान्ता के चार तत्त्वों की अलग विद्वान्ता में उलट दिया। इस प्रकार प्रकृति-निर्गुण, नित्य, ज्ञान, वैराग्य एवं जीवमान्यता के वैदिक तत्त्वों की संघटित रूप प्रदान कर उन सन्तों ने एक नए दार्शनिक विद्वान्ता की कल्पना की। अद्वैत विद्वान्ता के सम्बन्धित यह ज्ञान सभी विद्वान्ताओं के लिए सुलभ है। इन कबीरजी में वैदिक वाच्य जिसे प्रचार का संघर्ष नहीं

की वृद्धता । मानव की चार्मिक एवं मानसिक उत्थिति के प्रति वे विशेष अवैष्ट परिछिन्न होते हैं ।

तत्कालीन वक्ता-साहित्य में मुख्य रूप से विस्व-वर्ग का ही निस्पण हुआ है, परन्तु अष्टावरण, पंचाचार तथा अटस्थ सिद्धान्तों का भी निस्पण मही मरति किया गया है । इन वक्ताओं में अष्टावरण, त्रिवाप्रमान होकर, पंचाचार नीति प्रमान होकर एवं अटस्थ सिद्धान्त ज्ञान-प्रमान होकर प्रयुक्त हुआ है ।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि १२ वीं शताब्दी का बहुत साहित्यिक दृष्टि से वैचारिक क्रान्ति का काठ रहा है । इस युग में राक्षसिक, जामासिक, चार्मिक, एवं चार्मिक क्रान्ति के साथ ही साहित्यिक क्रान्ति का भी उदय हुआ और महात्मा कबीर, चिदरामदास, ब्रह्म नवासी आदि लोक-वक्ता-वक्ताओं ने उस क्रान्ति को पूर्ण विस्तार प्रदान किया । युगों-युगों के चर्चा का इसी अनंत मानवताओं का उदय किया गया एवं नई पैना और नई विचार-वारा को प्रोत्साहन दिया गया । लोक-प्रकार की सामासिक दुरीक्षा, बाह्यवाह्यताओं एवं लोक-नीति के वैय-भाव का साहित्य के माध्यम से उदय किया गया । साथ ही जन-भाव में नवीन भावना का उदय किया गया भावना की नि- विच्छेदा का विरोध किया गया । मनु एवं ब्रह्म-वैद्य कल्प भावना कीवनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया । साहित्य में मुख्य रूप से वक्ता साहित्य का विकास हुआ, जिसमें वर्ग-वर्ग और ज्ञान की श्रेणी के उदय होते हैं । वक्ता एवं अधिवाकी महत्व दिया गया । ईश्वर और ज्ञान का स्वयं स्पष्ट किया गया । वीर्यम सैन की प्रतिष्ठा की गई । इस प्रकार वक्ता

१. विष्णुसिंह शास्त्री : 'वीर्यम साहित्य मह उच्छिन्न', भाग १, पृ. ४८

२. वही, पृ. ४२

का साहित्य कर्म और दर्शन के परिपुर्ण है । साथ ही काव्यात्मक पदा की प्रतिष्ठा भी इस साहित्य में हुई है । यत्र-यत्र प्रकृति-वर्णन के दर्शन की हो जाते हैं । मुख्यतया कविता की वस्तु यथित ही रही है ।

इस प्रकार जब कन्नड साहित्य-कद्वीपों के धैर्य की लौकिक विमुक्त मानवीय बराबर पर प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न कर रहा था, जब बाह्याहम्बरों की निर्दोषता को प्रतिपादित करते आन्तरिक दुःखों को अधिक महत्व दिया जा रहा था, क्षुब्ध वातावरण की मनोवृत्त कल्पना करते हृदय में उठाने करने की कलह बोधन की यथार्थता को स्वीकार किया जा रहा था, उही समय जब महादेवी का प्राप्तिवि बुद्धा और उन्हीं की वनकारों की परम्परा की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसे जाने बढ़ाने का परत्न सत्त प्रयत्न किया । यद्यपि कर्म, यथित, वैराग्य आदि के धैर्य में बांकर उन्हें साम्प्रदायिक तत्त्व के रूप में भी देता जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय यह विस्मरण न करना चाहिए कि उक्त तत्त्व उन्हें किन्हीं धार्मिक धैर्यों में नहीं पाये गये । उनके यथार्थता, धार्मिकता एवं धार्मिकता हैं । उनकी संकीर्णता की गंध नहीं है । यह उस दुःख की ही प्रकृति रही है, किन्हीं न केवल जब महादेवी, क्षुब्ध मुक्तायत्न, विमुक्त एवं जब नाममा केही उदाहरणों ने विश्व संस्कृति के कुलत तत्त्वों का प्रचार एवं प्रचार किया और अपने हृदय के उद्गारों की मुक्त, सत्य और विरक्त उन्हीं में अभिव्यक्त किया । कन्नड साहित्य अपनी गरिमा के लिए १२ वीं सताब्दी के उन उदात्त-उदाहरणों के प्रति सदैव मुक्त रहेगा ।

(स) मीरांशुगीन साहित्यिक परिस्थिति

मीरांशुगीन साहित्य विभिन्न मार्केनिक विचारधाराओं

से बीछलीस था । देवतावाद, कोतलाव, विविष्टादेवताव, सृजन, क्रम तथा निराकार क्रम आदि विचार्यों को लेकर तत्कालीन साहित्यकारों में विचार-मैथन्य उत्पन्न हो गया था । संज्ञान्ति और दम्भ के इस युग में कवियों तथा कलाविचार्यों ने यथ को ही आत्माविषयका का आधार बनाया । कवियों की कृतित्व की पुष्ट्युक्ति में प्रेरक तत्व के रूप में नवित-भावना को माना ही मुख्य उद्देश्य था । तत्कालीन परिस्थितियों की देखते हुए दम्भ कवियों ने कला की वाक्यात्मिक शान्ति का महान् सम्यक् केर उनकी चिर श्रुत आत्मा को श्रुत किया । कबीर, बाबरी, गुरबीर कुली आदि प्रतिनिधि कवियों की अभिव्यक्ति के बीच लची मनीषा के कठ कहे जा सकते हैं । मुक्त धरदार की राखमाया फाटती थी । इस समय फाटती में लीक उचितार्थ एवं काव्य-गुण्य रहे नर । संस्कृत के लीकालेक विचार्यों पर मनीषा त्वनारं छिड़ी गई । प्राचीन संस्कृत-गुण्यों पर भी टीकारं प्रस्तुत की गई । हिन्दु-नीलों और शान्तिों तथा मुक्तों ने भी प्रकाशना को वाक्य दिया । इन मुक्तों के कव्यों में हिन्दु-रागियों के लीके के उनकी सम्यक्ति का सम्यक् प्रकाशना के लीर भी वाक्य श्रुत । इस प्रकार कवों कव प्रकाश मुक्तों लीके में काव्य-

रखा कर रहे थे, वहाँ झूरी और मुगल सरकार और उनके दरबारी हिन्दु सरदार ही नहीं, मुसलमान भीर भी कुबनाचा में रखा करते थे। राबन्धानी में बात, बचनिकाओं तथा क्रम में वार्ताओं तथा टीकाओं के रूप में विविध गद्य का भी विकास हुआ। भाव-प्रकाशन का प्रमुख माध्यम यद्यपि रहा। राज्याभिषेक कवियों ने झुंगार, राजनीति आदि विषयों पर प्रशंसा की दृष्टि से रचनाएँ कीं। वीररस का भी आनुवंशिक प्रयोग यत्र-तत्र दृष्टव्य है। भक्त-कवियों में अवश्य भारतीय संस्कृति और सत्यता को सुरक्षित रखने के लिए एक ओर तो कर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रतिपादन मिलता है और झूरी और चरम कोटि के काव्य-कौशल का उपयोग भी किया गया है। इस काव्य का साहित्य एक ही समय में दृश्य, मन और वात्सा की दृष्टि को धृष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, साथ ही लोक तथा परलोक का स्थाय स्पर्श भी करता है।

यहाँ हम भक्ति-युग के मुख्य कृतियों का दिग्दर्शन करते हुए सत्काशीन परिस्थिति और साहित्य का परिष्कार प्रस्तुत करेंगे।

सुगुण तथा निर्गुण विचारधारा

हिन्दी साहित्य के भक्ति काव्य (११७५-१७००) में भक्ति की सुगुण तथा निर्गुण दो धाराएँ प्रभावित हुईं। सुगुण के अन्तर्गत राम और कृष्ण-भक्ति साधारण तथा निर्गुण में उन्मत्त और वृत्तियों के काव्य आते हैं। हम यहाँ इन काव्य-धाराओं का संक्षिप्त परिष्कार प्रस्तुत किया जा रहा है।

सन्त काव्य

सन्त काव्य बौद्ध कर्म और उसके साहित्य से अनुप्राणित है। यदि बौद्ध कर्म के विकास का इतिहास देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि संत काव्य बौद्ध साहित्य की परम्परा से ही ब अनुप्राणित हुआ है^१। बौद्ध कर्म से महायान और हीनयान सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ। महायान से मज्झिम, मज्झिम से कज्जान, कज्जान तथा तांकिता की प्रतिक्रिया से नाथ सम्प्रदाय का विकास हुआ और नाथ सम्प्रदाय के प्रेरणास्रोत तत्त्वों को ग्रहण कर संतगत अवतरित हुआ। वहाँ बौद्ध कर्म का बुद्ध्यवाद, नाथ सम्प्रदाय के यौन और अव्यक्त भावना का तथा कज्जानो सिद्धों की संन्या भावना की उल्टवाधियों का समाहार है। हिन्दी के निर्गुणवाचक भक्त-कवि^२ काव्य के आरम्भिक रूप में हुए थे, जिनमें उनपर तत्कालीन एवं पूर्व प्रचलित विचारधाराओं, उपासना-पद्धतियों एवं काव्य-पद्धतियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नाथवाधियों ने तत्कालीन भिन्न बौद्ध वाक्ता-पद्धतियों का विरोध और उन्नीय की प्रक्रिया का आधार ग्रहण कर एक नूतन साहित्यिक पद्धति का प्रवर्तन किया। हिन्दी काव्य में अधिष्ठातृ सन्त भक्त उसी नाथ धर्म का विकसित रूप था। कबीर ने तत्कालीन सम्प्रदायों तथा दार्शनिक सिद्धान्तों में केवल अन्त सम्प्रदाय का ही विरोध किया। वेद-वर्तों के उपासक सिद्धान्तों की अपनी बुद्धिबलद्वारा प्रत्युत्तर दिया था। कबीर ने उन्नीय वर्तों के वाक्ताचार का कठुनीक प्रत्युत्तर कर मन की वाक्ता पर विरोध व्यक्त किया।

उस समय हिन्दू तथा मुस्लिम जगत् ईश्वर के दो भिन्न ही स्वयं की धर्म में था, जो राम और लीन के नाम से भिन्न ही जगत् दिखाते

१ डॉ. सीरेन्ड काँ : 'हिन्दी साहित्य', दिल्ली, प्रकाश, १९६०, पृष्ठ १२२

सर्वसाधारण की मानसिक दृष्टि से ही है । इस प्रयत्न को लेकर कबीर पंच
वीर हुए। सम्प्रदाय कार्य-क्षेत्र में उतरे । दोनों ईश्वर के निराकार स्वरूप
का समर्थन तथा गुरु की महत्ता पर जोर देते हैं ।

सन्तों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति
दोनों का सम्योग आवश्यक माना है । कुछ आलोचकों का मत है कि यदि
सन्त लोग भक्तियों के भावात्मक रहस्यवाद (प्रेम की धीर) को न जानाते
तो उनका मत भी नाथ मत की भांति शुष्क और नीस रह जाता । प्रेम-भावना
को ग्रहण करने से ही सन्तमत में स्वर्णियता आई और उसके प्रति वाकर्षण
बढ़ा । सन्तसाध्य में हुए प्रेम-भावना का ही प्रभाव नहीं, बल्कि पदाराध
के विद्वत् सम्प्रदाय की प्रेमाध्वित-भावना का भी प्रभाव स्पष्ट है । विद्वत्
सम्प्रदाय वैष्णव भक्ति भावना से प्रभावित था । नारद भक्ति-सूत्र में चार
प्रकार की आध्वितियाँ बताई गई हैं, जिनमें एक प्रेमाध्वित भी है । सन्तों ने
प्रेम भावना के निष्पन्न में सभी वैष्णवी प्रभावकी स्वीकार किया है । वैष्णव
भक्ति भावना में ईश्वर को प्रियतम रूप में स्वीकार करते हैं । कबीर वादि में
यह भी रूप पाते हैं, कम कि भक्तियों ने ईश्वर को गरी रूप में स्वीकार
किया है ।

सत्ताहीन सामाजिक परिस्थिति तथा वैयक्तिक दुर्बलियों के प्रति उनका दृष्टिकोण

कबीर के मन का समाज विद्रोहित था¹ । साहुदेववारी
ज्यासी एक हीन समाज के हीर, पैसावर बनकर समाज को धन की ओर
के जा रहे थे । सामाजिक नित्यवादी विद्वत् परम्पराओं पर सामाजिक टीका-
टिप्पणियों को बिना दृष्टि की कड़ीटी पर कड़े धारों के कारण समाज मुहताज

१ दृष्टिकोणका दृष्टिकोण । 'कबीर और समाज का दृष्टिकोण', पृष्ठ ५५

हो रहा था। उस समय का समाज एक मोरारि पर सड़ा था, किन्तु गिरिजा
मार्ग तथा लक्ष्य तक पहुँचने की उसमें शक्ति ही नहीं रह गई थी। हिन्दू तथा
मुस्लिम इन दोनों जातियों के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप समाज अपने को
ज्याबस्तित नहीं कर पा रहा था। भारतीय कर्म-शास्त्रा एवं केलना के इतिहास
में हिन्दी सन्त काव्य का प्रसूत स्थान है। कर्म, शास्त्रा एवं जीवन के निर्दोष
व्यवस्था को निरूपित तथा विचित्र बनाने वाले तत्त्वों की हिन्दी सन्त कवियों ने
ज्यांग्य एवं तीव्र स्वर में आलोचना की।

सन्तों की दृष्टि काव्य-कौशल की ओरता मानव-कल्याण
और साम्प्रदायिक तत्त्व विन्यास पर अधिक रही है। सन्त कवि का साहित्यिक
जीवन भी विविध महत्त्व न होने हुए भी पारमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा हाथ रहा।
फलतः संस्कृत साहित्य-शास्त्र की प्रचलित पद्धति की ओर उन्होंने ध्यान नहीं
दिया। काव्य के समस्त कानों का निरूपण उनका उद्देश्य नहीं है। समाजतः
उनके काव्य विद्वानों पर उनके जीवन-दर्शन का प्रभाव है, अतः काव्य एवं और
काव्य-हित्य की दृष्टि में काव्य-जीवन, काव्य-हेतु और काव्य-वर्ण के सम्बन्ध
में उनके विचार अधिक परिमाण में उपलब्ध हैं।

सन्त कवि की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके कविता
प्रभाव पैदा करता है जिसे भी निम्नलिखी की समझी जाती थी और जिसे
शास्त्र सम्मत कर्म में मानी करने का अधिकार नहीं मिला था। कुछ और
महावीर के परभाव उच्च कर्म के जीवन के पीछे का साधारण की लंघा
हटाने का यह सर्वप्रथम प्रभाव था। सन्तों ने उपेक्षित और अमान्य कविता में

१ डा० बाबिली दूब : 'संस्कृत साहित्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि'
(आवृत्ति है)

२ डा० दुर्गाचन्द्र दूब : 'भक्तिशास्त्रीय कवियों के काव्य-विधान', पृ० ११।

३ डा० रामधनार दूब : 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' पृ०
'भक्ति काव्य की दृष्टि' डी० १०, पृ० ११।

४ आलोचनात्मक दृष्टि : भारतीय साहित्य, पृ० १००

आत्म-गौरव का भाव बनाकर उस समय भारत-आन्दोलन की पूर्ण रूपा प्रदान की, अन्यथा देश का बहुत बड़ा समाज भारतीय चिन्ता द्वारा वे कटकर टुकड़े हो जा पड़ता ।

सन्त मत में भारतीय ब्रह्मवाद, इस्लामी स्केरवाद तथा मायात्मक रहस्य साधना तथा साधनात्मक रहस्यवाद, तीनों धाराओं का संगम दृष्टिगोचर होता है । साधना-दीन में सन्तों ने सिद्धों, नाथों, योगियों तथा ब्रह्म सङ्घयोगियों के प्रभाव को स्वीकार कर साधनात्मक रहस्यवाद को अपनाया है । सन्त काव्य मोक्षिता, स्तार गुरुणशीलता, अद्भुत दृष्टि, निर्भीकता, तीस्रो सामाजिक पैतृता और अद्भुत कल्पना के कारण ऐसा काव्य बन गया है जो अपने स्वस्त पूर्ववर्ती चिन्तन को छूट कर नव सामान्य के लिए उपायों और कल्याणकारी सिद्ध हुआ । कबीर बादि ने प्राचीन परम्पराओं को यथावत् न स्वीकार कर उनका अनुकूल संस्कार किया । उन्हें व्यापक, बागल, गुन-गुण, साधक, गुणप्रवर्तक बादि किसी भी महानिधि उन्मादप्रवर्तकों से अलग किया जा सकता है । यदि उन्हें मोक्ष उद्भावना की दृष्टि न होती, यदि विविध साधना-पद्धतियों और विचारधाराओं को आत्मसाह कर उन्हें स्वयं न-कल्याणकारी रूप प्रदान करने की योग्यता न होती तो बावद उन्हें ऐसा स्थान मिलता । सन्त मत में मोक्ष और साधना की बात अभिव्यक्ति है । सन्त साहित्य में उच्च वैश्व के साधक और उच्च वैश्व के कवि का सम्मिश्रण है ।

१ डा० रामकुमार झा : 'हिन्दी साहित्य का साधनात्मक दृष्टिकोण'
(१९५०), प्रकाशक, प्र. प्र. १९५१ ।

सन्तों की वाणियों का तथा उनके लोकहितकारी व्यक्तित्व का ऐतिहासिक एवं वार्मिक महत्त्व विस्मृत नहीं किया जा सकता । सन्त साहित्य में व्यक्ति और समाज की परम अभिव्यक्ति हुई तो अवश्य है, किन्तु काव्य की दृष्टि से यह अधिक उष्णकौटिक का नहीं है ।

सन्त कवियों में भक्त-कवियों की-सी सहजता, काव्य-सुलभता एवं तल्लीनता का जो, फिर भी सुझावण, वाच्य-सम्मान आदि मार्गों को जन साधारण में उत्पन्न कर बाह्याङ्ग्य, अस्वभाव्यता आदि कम कर उन्हें ठठने का अवसर दिया । सन्तों की वाक्ता वैयक्तिक या स्वांशिक न होकर समाज की दृष्टि में रखकर चलती थी । सन्तों ने समाज और व्यक्ति के सम्बन्धों की उबार मानवतावादी व्याख्या प्रस्तुत की । जनदृष्टि, स्वता का उबार आदि सब वाक्ता के मुख्य अंग थे । स्वांशुक्ति दृष्टि से स्वता बहुत बड़ा महत्त्व है । साहित्य में स्वतन्त्रता सन्तों के नायक है आया । वार्मिक जीवन में बढ़ने वाले बूढ़ा करल को जाक कर सन्तों ने नावी समाज के लिए व्यक्ति का रास्कार प्रस्तुत कर दिया था । सन्त काव्य की वाचार-विज्ञान अनुभव ज्ञान की है ।

सन्तों के निम्नलिखित चार अंगों में निम्न वाक्यों की है । (१) काव्य, श्रुति, श्रुति, श्रुति, श्रुति का स्थान आदि वाच्य अंगों के अन्तर्गत आते हैं । (२) अर्थलक्ष की वाक्ता अंगों का स्थान में है मानते हैं । (३) काव्यी, नायक वस्तु वाक्ताकार, निम्न, वाच्य आकार का स्थान आदि अन्तर्गत अंगों के अन्तर्गत माने जाते हैं । (४) कष्ट, निम्न, वाक्ता, वाक्ता आदि का स्थान मानविक अंगों

कहाते हैं।^(५) सुखं त्याग को आचार-व्यवहार सम्बन्धी संयम के अन्तर्गत रख सकते हैं तथा (4) बाह्याङ्ग का त्याग स्व आन्तरिक बुद्धि पर अधिक बल देते हैं। आत्मनिष्ठ के अतिरिक्त उनके कुछ विवेकात्मक कर्म भी निर्धारित थे -- निराकार ईश्वर में आस्था, नाम स्मरण, प्रेम, विश्वास, उत्सर्ग, भक्ति, तप, दीनता, वीर्य, उपदेश, विचार, विवेक, गुरु-सेवा। इनमें कुछ भैतिक, कुछ आध्यात्मिक तथा कुछ आचार-विचार सम्बन्धी हैं।

सन्त साहित्य में ईश्वर का स्वस्व

कबीर देवनाम न होते हुए भी देवनामी मानना वे कभी मानति परित्यक्त थे, क्योंकि वे रामानन्द के शिष्य थे और रामानन्द परम देवनाम थे। यद्यपि उन्होंने देवनाम सम्प्रदाय की उपासना-प्रवृत्ति, तीर्थ-सेवा, यात्रा, छिन्न आदि कैल-कुशा का उल्लेख किया है तथापि उसी की बातों की प्रशंसा उ भी किया है। उन्होंने राम, ब्रह्म, ईश्वर, गोविन्द, हारिनाथ आदि नामों की प्रशंसा किया है, पर न तो ^{अन्तर} स्वस्व राम के छिर, न बाह्य ईश्वर के छिर की। उन्होंने ब्रह्म के छिर इनका प्रयोग किया है।

सभी सन्त मानते हैं-- ब्रह्म एक है, अनन्त है, निर्दिष्ट है, पुण्य की दृष्टि है भी दूत है, अदृष्ट व्यापी है, अन्त-निराकार है परी है।

प्रतीक, रूप एवं भाषा-शैली

सन्त साहित्य में पुनरावृत्ति अधिक और मोलित्व कम है किन्तु कम भी वह अत्यन्त की एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा की प्रतिनिधित्व करती है। सन्त साहित्य में, रूप, भाषा, शैली, अन्त आदि, योग, सेवा, भक्ति, दृष्टान्त

सन्त साहित्य का परवर्ती प्रभाव

यद्यपि सन्त काव्य ने अपने परवर्ती हिन्दी साहित्य को प्रभावित नहीं किया, वह अपने युग तक ही सीमित होकर रह गया, किन्तु आज भी उसका सामाजिक प्रभाव दर्शनीय है। यह कहना ज़रूरतः सत्य प्रतीत होता है कि रामानन्द ने रामानुजाचार्य के मवित-सिद्धांत को उच्च भारत में जहाँ प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया। यह मवित-मार्ग उच्च भारत में ऐसा ठोस बना, जिसपर विदेशियों के धर्म-प्रचार का तलवार कुंठित हो गई।

सुफ़ी काव्य

सुफ़ी कवियों की उद्देश्य सुफ़ी धर्म-प्रचार करना बताया जाता है, किन्तु वस्तुतः यह साहित्यिक प्रमात्र है, क्योंकि इस परम्परा के पर्याप्त कवि हिन्दू थे, जिन्होंने अपनी रचना के मध्यम व आरम्भ में हिन्दू देवो-देवताओं की वन्दना करके हिन्दू धर्म में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। अतः उनके द्वारा सुफ़ी मत के प्रचार की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी बहुज्ञता प्रदर्शन के लिए वेदांत, दर्शन, योग मार्ग, इस्लाम, नीति शास्त्र, काम शास्त्र, काव्यशास्त्र, संगीतशास्त्र ज्योतिष शास्त्र तथा मुस्लिम की सामान्य बातों का भी समन्वय उन्होंने किया जो तत्कालीन युग के कवियों की सामान्य प्रवृत्ति रही है।

प्रेम-भावना

मुसलमानों के हिन्दू धर्म के प्रति अन्धता होते हुए भी सुफ़ी कवियों के हृदय में हिन्दू-प्रेम-भावना के स्निग्ध भाव उपस्थित थे। वे हिन्दुओं के

धार्मिक वादशर्ी को सौजन्य की दृष्टि से देखते थे । साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम-
एकता का वह प्रथम प्रयास था ।

सूफी कवि सम्प्रदाय प्रेमपंथ को लेकर बला था । उनका
प्रेम लौकिक नहीं, प्रत्युत परोदा के प्रति था । समस्त प्रेमास्थानक साहित्य को
धार्मिक सूफी साहित्य के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता । 'इतिहास वाता' शुद्ध
प्रेमास्थानक काव्य है, जिसमें नर-नारी के लौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है।
दूसरे प्रकार के प्रेमास्थानक काव्य में रहस्यवाद है, जिसमें नर-नारा के प्रेम के
माध्यम से आत्मा और परमात्मा का चर्चा को गई है । जायसी का पद्मावत
इसी श्रेणी में आता है ।

कथानक

इन कवियों ने सर्वप्रथम ऐसे ही कथानक लिए हैं, जो
भारतीय परम्परा से सम्बन्ध रखते हैं और उनके अनुकूल घटना-विकास के क्रम को
भी निभाया है । पात्रों के स्वाभाविक चित्रण पर भी ध्यान दिया है । हिन्दू
पात्रों के विषय में लिखते समय उनकी पौराणिक मनोवृत्ति के प्रदर्शन पर भी
ध्यान रखने का प्रयत्न किया है तथा उनकी प्रचलित प्रथाओं, शास्त्रीय पर्यायों
तथा सामाजिक जीवन के सुदम वर्णों को भी अंकित करने का प्रयत्न नहीं छूट
है । प्रेम नायकों की कहानियाँ लोक कहानियाँ हैं—भारत की अपनी कहानियाँ
हैं । इस धारा का प्राण वा प्रेम ।

सिद्धान्त

सूफी मत का मुख्य सिद्धान्त है जीव, ज्ञात तथा ज्ञात की
एकता । जीव तथा ज्ञात की एकता वेदान्त का विषय है । ज्ञात तथा ज्ञात की

१ डा० विनेशचन्द्र मुन्त : 'महिलाओं का कव्य में राज और रस', पृ० ३

२ पद्मराज चतुर्वेदी : 'भारतीय प्रेमास्थानक की परम्परा', पृ० ६

एकता विशिष्टाद्वैत वेदात का ही एक अंग है ।

सूफ़ी कवियों ने तत्कालीन प्रचलित प्रबन्ध परम्परा को अपनाया । काव्य-रचना दोहों और चौपाइयों में की तथा अवधान भाषा का प्रयोग किया ।

रामकाव्य

राम-भक्ति का स्वयं

राम-भक्ति शास्त्रा के मुख्य प्रवर्तक रामानन्द हैं । इस धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं । राम-भक्ति शास्त्रा में ईश्वर को निराकार एवं साकार मानते हुए भी सगुण भक्ति का श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । वेष्णव धर्म के आदर्शों को सामने रखकर सैवक-सैव्य भाव का प्रतिपादन किया गया है । भक्ति का स्थान ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है । राम विष्णु के अवतार, ब्रह्म-स्वरूप, शक्ति, ज्ञात और सौन्दर्य के निधान माने गए हैं । राम के लोक-पालक एवं लोक-रंजक दोनों ही रूपों का चित्रण किया गया है । राम की उपासना के साथ ही शिव, गणेश, हनुमान आदि अन्य देवी, देवताओं की भी वन्दना की गई है । ज्ञान, भक्ति एवं कर्म में समन्वय स्थापित किया गया है ।

ज्ञानमार्गी तथा प्रेममार्गी निर्गुण कवियों की रहस्यभावना और जटपटी बाणजी को स्थान न देकर वेद शास्त्र द्वारा निर्धारित साधना मार्ग को श्रेष्ठकर समझा गया है । अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा ईश्वर कृपा को अधिक महत्व दिया गया है ।

१ विश्वम्भरनाथ व तपाध्याय : 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि', पृ० ३६१

मानसिक नीति के दौत्रों में राम काव्य का दृष्टिकोण सन्त काव्य से सर्वथा विपरीत है। रामकाव्यों में वेदशास्त्र, पुराण आदि कर्म-ग्रन्थों के प्रति पग-पग पर श्रद्धा के दर्शन होते हैं। तुलसी वेदवादी हैं। वेदों की सारा विधाओं का आदि स्रोत मानते हैं। वेद विरुद्ध सिद्धान्तों की वे स्वीकार नहीं करते। स्थान-स्थान पर वे वेद को पुकारते हैं। पुराण, जागम की बात भी वेद के नाम पर कह जाते हैं, क्योंकि वे पुराण, जागम आदि को वेद विरुद्ध नहीं मानते।

सूर वेद मार्ग को, ज्ञान और तप को, मर्यादा और योग को महत्व नहीं देते। उनके लिए मर्यादा मार्ग मध्यम मार्ग है, पर तुलसी अपनी मन्त्रित-यंत्र पर सर्व प्रथम वेद को मुहर लगाते हैं और वैराग्य तथा विवेक का आवश्यकता पर जोर देते हैं^१। उनके काव्य में लोक-मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है।

तुलसी वेद-सम्मत वर्णाश्रम धर्म के समर्थक तथा सच्चे लोक धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था स्मृतियों पर ही स्थापित की है। वे लोकिक व्यवहार में ^{सामान्य} ~~सामान्य~~ को अधिक अधिकार देते हैं और शूद्रों आदि को कम, परन्तु मन्त्रित के दौत्र में वे साम्यवादी हैं^२।

रामकाव्य का स्वल्प स्वं स्रोत

उनका काव्य लोक मंगलकारी था। वे सच्चे अर्थों में जन-कवि थे। उन्होंने लोक-सम्मान स्वं सम्पत्ति की परवाह न करके स्वान्तः सुखाय

१ विश्वम्भरनाथ उपाध्याय : 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि', पृ० २२०

२ वही, पृ० २२२

३ वही, पृ० २२३

काव्य-रचना की थी। मूलतः वे साम्यवादो के तथा तत्कालीन मतमैत्रियों को हृदय-परिवर्तन द्वारा सुलझाने के पड़ायाता थे। रामायण, अध्यात्म रामायण, पुराण, रघुवंश, हनुमन्नाटक आदि संस्कृत ग्रन्थों से उन्होंने प्रेरणा ली थी।

काव्य-सौन्दर्य

उपमा, व्यङ्ग्य, रत्नेष्टा, सौन्दर्य, व्यतिरेक आदि उनके प्रिय कर्तार थे, किन्तु स्वाभाविक रूप से प्रायः सभी कर्तारों का प्रयोग हुआ है। उनका मुख्य रस शान्त था, परन्तु ^{और} ~~क~~ अमृत तथा करुण आदि रसों का भी निर्वाह उच्च ढंग से हुआ है। दोहा, सौंठा, चौपाई, गविच, सैया, , हप्पय, एवं पद आदि सभी प्रचलित इन्दों का प्रयोग मिलता है। मुक्तक तथा प्रबन्ध दोनों हैं शैलियां अपनाई गई हैं। अथा तथा प्रमाणा के अतिरिक्त बुन्देलखंडी एवं मौजपुरी का भी प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है। समय तथा शासन के प्रभाव से वरबो तथा फाखो शब्दों के भी यत्र-तत्र स्फुट प्रयोग हुए हैं।

कृष्ण काव्य

कृष्ण भावत-धारा में अनेक परम्पराएं विकसित हुईं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बल्लभचार्य की है, जिसमें अग्रिम भावुक कवि सुरदास का आविर्भाव हुआ। सुरदास की ही कविता ने वृजभाषा की गणना विश्व साहित्य में कराई है। सुर के कविता-काल को सौर काल कहा जाता है^१। सुरदास ने निर्गुण पंथ के प्रतिनिधि उद्धव के प्रतिपदा में गोपियों को सजा कर उनसे दी जाती कलहवाई हैं— एक तो निर्गुण पंथ सांभाविक दृष्टि से धातक है, दूसरे वह कठिन भी है। यह भी कहा जा सकता है कि कबीरकी मार्गति कृष्ण

१ बाबाय्य कुरुखेन ^{२११८} ~~कुरुखेन~~ : 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास', पृ० १८३

काव्य में सभी पुधारों और समन्वय के लिए स्थान कहाँ ? किन्तु भक्ति-सम्प्रदाय में जाति-भेद नहीं माना जाता । कृष्ण काव्य में भी रसज्ञान, ताज आदि थे । यस्तुतः कबीर का निर्गुण मत सूफियों के मत को पनाने तथा मुसलमानी पैगम्बरी कट्टरता को दूर करने में बलमर्थ था, पर समुण भक्ति ने तो बहुतांश में कन्हैया के वात्सल्य पुरित स्म-भावपय की लालसा उत्पन्न कर दी थी । कबीर ने स्वता की पृष्ठभूमि तो बनाई थी, पर उससे ओष का प्रसाद न बन सका । कबीर की डाट-फटकार से लोगों का मन न मिल सका । कृष्ण भक्त-कवियों में वन्तःकरण को रसमग्न करने की कुर्ब क्षमता थी । समाजीन लोक-जीवन एवं सांस्कृतिक तत्त्वों की अभिव्यक्ति इस युग की काव्य-धारा में अत्यन्त विशद रूप में मिलती है ।

वृज एवं वृन्दावनः कृष्ण-भक्ति के केन्द्र

कृष्णभक्त-कवियों का सम्भाव्य केन्द्र वृज था, जहाँ से उनकी सुधा-धारा सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में प्रवाहित हुई । कृष्ण-भक्ति के विकास के साथ वृज-भूमि का भी महत्व बढ़ने लगा । वहाँ के वन, उपवन, नदी, पर्वत, पशु-पक्षी, स्त्री-पुरुष, व्रज-भाव के उद्बोध करने वाले हैं । भक्तिकाठीन कवियों के समय में कृष्ण-भक्त एवं कृष्ण-भक्ति के प्रचारक आचार्यों का मुख्य स्थान वृन्दावन ही था । वैष्णव धर्म के पुनर्जागरण का महान् कार्य जिन वैष्णवों द्वारा सम्पन्न हुआ, उनमें प्रायः सभी के प्रधान केन्द्र वृन्दावन में ही थे । वृज-भूमि का उस समय इतना महत्व था कि राजपूताना, जोधपुर तथा अन्य भी उसकी साहित्यिक धारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । मीरा के कारण जोधपुर और मेवाड़ भी साहित्य-केन्द्र बन चुके थे ।

वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी चारणा

कृष्ण-भक्त-कवियों ने कभी-राष्ट्र-सन्तों के समान वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-पाति का उग्र सफ़्दन तो नहीं किया, तथापि कृष्ण के शरण-आ जाने वाले अंत्यजों तक से प्रेम करने में संकोच भी नहीं किया ।

भक्ति का स्वस्व

कृष्ण-भक्त-कवियों के चाराध्य १५ छावण्य युवत भगवान् श्रीकृष्ण हैं । भगवान् के शक्ति, शील, सौन्दर्य में से इन कवियों ने सौन्दर्य को ही मुख्य रूप से लिया है । अतः भगवान् का लीकरंजकगरी रूप तथा सौन्दर्य-वर्णन ही उनका वर्ण्य है । प्रायः सभी बालकृष्ण के उपासक हैं, अतः वात्सल्य के उमयपदा उनके विषय हैं । साथ ही राजा-कृष्ण के शृंगारिक वर्णन संयोग-वियोग तक ही उन कवियों का दृष्टि गई है । कहीं-कहीं आत्म-निवेदन स्वस्व विषय भी की है, अतः इनका दौत्र अत्यन्त सीमित हो गया है ।

कृष्ण-भक्ति-साहित्य एक बड़े-बंबार एवं सधे-सबाए मार्ग पर चल रहा था, अतः इस शाखा के कवियों में एक-पता पाई जाती है । कहीं-कहीं भाव-साम्य के साथ छोटी-साम्य भी मिल जाता है । भावों एवं छंदियों की यह पुनरावृत्ति संतों तथा अन्य भक्त-कवियों में भी पाई जाती है पर वह इतनी बंधों-बंबार नहीं है ।

कृष्ण-मन्त्र-कवियों के पदों में किसी सिद्धांत के

प्रचार की भावना नहीं है साथ ही किसी साहित्य सृजन का अर्थ भी प्रमुख नहीं है, वरन् ये पद छन्दोमय हैं स्वतः स्फूर्ति भावों की अभिव्यक्ति मात्र हैं। मौलिक भावों का उदात्तकरण करके पूर्ण तन्मयता की स्थिति पर पहुँचकर अलौकिक आनन्द की अनुभूति की अभिव्यक्ति कृष्ण काव्य में हुई है। काल में कृष्ण के साथ राधा की भी प्रमुख स्थान प्राप्त है, वैतन्य महाप्रभु ने और उत्तरप्रदेश में महाप्रभु वल्लभाचार्य तथा महात्मा हितहरिवंश जी ने कृष्ण भक्ति का अनुपम स्रोत प्रवाहित किया, जिसकी तरंगों ने समस्त देश को मणित उस अंशे प्लावित कर दिया।

वल्लभाचार्य और पुष्टि सम्प्रदाय

वल्लभाचार्य ^{२११५} इस ^{२११५} के प्रमुख आचार्य हैं^१। उनके दार्शनिक सिद्धांत पर विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क दोनों का ही प्रभाव है। उनके अनुसार ज्ञान को ज्ञेयता भवित श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञेय केवल जाना जा सकता है। भवित से ज्ञेय की अनुभूति होती है जो स्वयं कृष्ण के अनुग्रह स्वस्म है। उस अनुग्रह का नाम वल्लभाचार्य के अनुसार 'पुष्टि' है। इसी कारण से उनके सिद्धान्त की पुष्टिवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। पुष्टिवाद का प्रभाव उत्तर भारत पर बहुत पड़ा। कृष्ण-भक्ति का उपदेश इस सम्प्रदाय की प्रसिद्धि का मुख्य कारण बना। कृष्ण-भक्ति-परम्परा का हिन्दी में आरम्भ वल्लभाचार्य के समय से ही होता है। उन्होंने सुबादेत मत का प्रतिपादन किया है।

१ डा० कौन्स : 'भारतीय वाङ्मय', पृ० ५४८

२ वही

३ आचार्य चतुर्देव शास्त्री : 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास', पृ० १८१

वे ज्ञान में ही अचिन्त्य शक्तियाँ मानते हैं-- एक आविर्भाव की दूसरी तिरोभाव की। वह अपनी शक्तियों द्वारा ज्ञान के रूप में परिणत हो जाते हैं और परे भी रहता है। वह अपने रूप का कहीं आविर्भाव और कहीं तिरोभाव में किए रहता है। बल्लभाचार्य ने 'पुष्टि प्रवाह मर्यादा मेरु' नामक ग्रन्थ में भावतः प्राप्त के तीन मार्ग बताए हैं-- मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। शूर ने केवल पुष्टिमार्ग को ग्रहण किया है।

समो वृष्ण-मवत-कवियों की हम मधुरोपासना की और आकृष्ट हुआ पाते हैं। पूर्ववर्ती कवियों में आध्यात्मिक भाव की प्रधानता मिलती है, किन्तु परवर्ती कवियों में लौकिकता की गन्ध जाने लगती है। विरह-भाव को स्थापना में अवश्य स्मानता है। यही कारण है कि गोपियों के आत्म-निवेदन के सर्वांग अक्षर प्रेमगीत की और इस शाला के अविकल कवि आकृष्ट हुए। प्रेमगीत काव्य में, उदय-गोपी संवाद में दार्शनिकता के भी दर्शन होते हैं। उक्त भाव से प्रायः सबने वृष्ण की आराधना की है। वृष्ण का बाल चित्रण या उनका प्रिय विषय रहा है।

कवि-स्वभाव एवं तत्कालीन स्थिति

राम-भक्त-कवियों की भाँति इस धारा के कवि भी सांसारिक भावा-बोध से विरत थे और न उन्हें किसी राज्याध्य की आवश्यकता हाँ थी, इन संप्राप्ति से भी उनका विशेष प्रयोजन नहीं था। अविकल कवि साधु के थे या साधु संगति में रहते थे। इस युग में परम्परागत ज्ञान एक और संस्कृत, प्राकृत रत्नावली में आबद्ध हो गया था, दूसरी ओर नये ज्ञान की धारा मुस्लिम

१ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री : 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास' पृ० १८१

२ डा० विमलकुमार जैन : 'हिन्दी साहित्य रत्नाकर', पृ० ७५

राज्य के प्रभाव के कारण फारसी में तैयार हो रहे थे । जनता का पुरुष संस्कृत तथा फारसी दोनों तक नहीं था । उनकी ज्ञान-पिपासा की शान्ति का दायित्व इस युग के साहित्यकारों पर हो था । यहाँ कारण है कि समस्त कृष्ण भवित-काव्य साधारण³⁸² काव्य की ओर का सहृदय पाठकों और श्रोताओं में तदनुभूत भाव उद्दीप्त करने में सफल हो जाता है, क्योंकि इस काव्य के आलम्बन कृष्ण सौ लौकप्रिय नायक हैं, जिन्होंने सताव्दियों से भाव-ज्ञात पर अधिकार रखा है ।
कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि गूर

कृष्ण भवित-साहित्य क्रममाथा में लिखा गया है ।

माधुर्य गुण युक्त क्रममाथा मधुर भावों के प्रकाशन में सहायक सिद्ध हुई । गातात्मकता की प्रवृत्ति प्रायः सभी कवियों में पाई जाती है । जयदेव तथा विद्यापति के ही पद्य का अनुसरण प्रायः सभी ने किया है । कृष्ण-भवित की विशेषता है कि वह सम्प्रदायों के बाहर मन्त्रों की स्वतन्त्र साधना में भी परिलक्षित होती है ।

कृष्ण-भवित-शास्त्रा के प्रतिनिधि कवि गूर हैं । उनका व्यवितत्व साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर उठा हुआ था । वे न तो कर्म-प्रवर्तक थे न कर्म प्रवाहक । पुष्टिमार्गीय कर्मकाण्ड एवं दार्शनिक सिद्धान्त उनकी साम्प्रदायिकता के भीतर अवश्य हैं, पर ऐसे अंश बहुत ही कम हैं । गूर केवल कृष्ण-भवित थे । भवित की दृष्टि से गूर के पदों में केवल उदय-गोपी-संवाद की होड़कर सर्वत्र मण्डनात्मक दृष्टिकोण अधिक है । गुरदास अष्टहाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे।

२ डा० सति अग्रवाल : 'हिन्दी कृष्ण-भवित-काव्य पर पुराणों का प्रभाव'
 प्रथम संस्करण, पृ० ४३ ।

अष्ट छाप आठ कृष्ण-भक्त-कवियों का समूह था । विट्ठलदास इसी संस्थापक थे ।

कृष्ण-काव्य में काव्य-सौन्दर्य

समस्त कृष्ण-भक्त-कवियों में प्रयुक्त अंकारों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव पदा की प्रधानता होती है और भी उनके काव्य में अंकारों का वह परम्परागत रूप भी प्राप्त होता है, जो परवर्ती रीतिशालीन कवियों का प्राणाधार बना था । कृष्ण-भक्त-कवियों में अपने अष्ट एवं उपास्य के नर-सित वर्णन, सौकुमार्य आदि में उन्होंने लहात्मक अंकारों का वर्णन मिलता है जो रीतिशाल की कला के प्रभाव के रूप में प्रयुक्त किस तरह हैं । यही कारण है कि सुर आदि कृष्ण-भक्त-कवियों ने कहीं-कहीं अंकारों को ऐसी फड़ी लगा दी है कि भावही पदा बच-सा गया है । सुर का काव्य भावों का समृद्धता सागर है, जिसमें इस की धाह नहीं पाई जाती ।

इन्होंने केवल मुक्तक रचनाएं ही की हैं । इनका मूल स्रोत श्रीमद्भागवत का दशम स्कन्ध था । इन कवियों ने प्रेम के वागे नियमों की अवहेलना की है । व्यंग्यात्मक काव्य, उपाठम्यों की प्रधानता है । लोक-जीवन के प्रति उपासना की भावना मिलती है । वे केवल ईश्वर के लोक-रंजक रूप का उपासक थे ।

कृष्ण-भक्ति के कुछ स्वतन्त्र कवि : मीरा, रसतान नरीसदास

कुछ स्वतन्त्र कवियों में श्रीकृष्ण प्रेम की अद्वितीय छटा देखने की मिलती है । ऐसे स्वतन्त्र कवियों की प्रवृत्ति स्वतंत्र निरूपण की ओर

१ डा० चन्द्रप्रकाश : 'कुछ तुलसी का काव्य-सौन्दर्य', पृ० ६९

२ वही, पृ० ७६

न जाकर विद्वद् कृष्ण तथा राधा कृष्ण का जोर रही है। मीरा, रसज्ञान, नारी का इसी भ्रम में जाते हैं जिन्होंने बिना किसी साम्प्रदायिक बंधन के कृष्ण के स्वप्न में देखा है। मीराबाई के पदों में मध्यकालीन कर्म साधना के प्रत्येक साम्प्रदाय का थोड़ा-बहुत आभास मिलता है। निर्गुण मत के सिद्धान्तों पर आधारित जैसे पद उनके लिखे हुए हैं। वे ब्रह्मानुभूतियों के विद्वत् साधनों में चैतन्य के निकट जाती हैं। कृष्ण-भक्ति-काव्य में आत्म-निवेदन का तत्त्व विशेष रूप से पाया जाता है, किन्तु उसका रूप सदैव व्यक्तिगत नहीं होता। मीरा का आत्म-निवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ है। मीरा को छोड़कर कृष्ण-कवियों में अधिक भावात्मक तल्लीनता केवल गुरु में पाई जाती है।

इस प्रकार जब हम तत्कालीन साहित्यिक वातावरण के निष्कर्ष पर मीरा की साहित्यिक कृतियों का तात्पर्य करने की बात पीकते हैं तो लगता है, जैसे मीरा ने तत्कालीन समस्त परिस्थितियों के कष्टग्रस्त का भेदन बड़े ही मनीषारी ढंग से किया है। उन्होंने किसी भी साम्प्रदाय या साहित्यिक गुटबन्दी में न पड़कर सब के कुछ तत्त्व को ग्रहण किया है। यही कारण है कि मध्यकालीन उच्च सामंत वर्ग में पोषित राजकुमारी होती हुई भी कर्मकार रीति का शिष्या बनने में उन्हें संकोच नहीं होता। राजमदन त्यागकर संतों की कुटिया में जाने में उन्हें किसी प्रकार की शिक्का नहीं। वस्तुतः उनका सुदृढ़-वर्ण के संतों के साथ मिलना-जुलना एक नूतन विकास एवं नूतन संगम का सूचक है। इतना ही नहीं, संतों के निर्गुण की शुष्कता के साथ सगुण की मधुरता का मेल, सप्टन-मण्डन की तार्किकता के स्थान पर हृदय के माधुर्य की प्रतिष्ठा एवं दुःख तथा अस्पष्ट प्रतीकों एवं शब्दावधियों के स्थान पर सख्त स्वाभाविक शैली का प्रयोग इस बात का सूचक है कि मीरा ने अपने काव्य में पूर्ववर्ती संतों की उपलब्धियों एवं चरम सीमाओं की सम्भावनाओं को प्रस्तुत किया है। उनका

युग-जीव सीमित न होकर अतीत और भविष्य से संपृक्त है ।

अस्तु इसमें सन्देह नहीं कि मीराओं के अमृत व्यक्तित्व की सफलता, शक्तिमत्ता एवं स्पष्टवादिता ने उनकी बाणियों को पर्याप्त शक्ति एवं सहजता प्रदान की है, इसी के चल पर वे अपनी अनुभूतियों को यथार्थ रूप में व्यक्त कर सकी हैं और यह यथार्थता उनकी अभिव्यक्ति का ब्रह्म सौन्दर्य भी है । अन्त में हम इतना निःसंकोचरूप से निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मीराओं का काव्य-परम्परा से पृष्ठ होते हुए भी सदियों से जन्मदा नहीं है, युगान् वातावरण^{में} बाधित होते हुए भी उसकी सीमाओं से बाध नहीं है और उनका व्यक्तित्व राक्षसों में फला होने पर भी उनकी बाधवांछिताओं एवं कृत्रिमताओं से मुक्त है । मीराएं अजर हैं, उनका काव्य अजर है और उनका प्रेम अजर रहेगा । उनके मार्ग दर्शन से लोग सदैव प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे ।

अध्याय --३

जबक महादेवी तथा मोरांबाई का जीवन-परिचय

(क) जबक महादेवी का जीवन-परिचय

(ख) मोरांबाई का जीवन-परिचय

(ग) कुलनात्मक विवेचन

अध्याय--३

जगन् महादेवी तथा मीराबाई का जीवन-परिचय

प्रस्तुत अध्याय में जगन् महादेवी तथा मीराबाई के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। विभिन्न जालोंकों में जगन् महादेवी तथा मीराबाई के जीवन-वृत्त के विषय में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर हम इन कवयित्रियों के जीवन-वृत्त की स्पष्टता प्रस्तुत करेंगे।

(क) जगन् महादेवी का जीवन-परिचय

जन्म तिथि

जगन् महादेवी के जन्म का समय विवादास्पद है, परन्तु समय का अन्तराल अधिक नहीं है। राजेश्वरय्या के अनुसार इनका जन्म ११६५ई० में हुआ था, परन्तु बहिष्कारियों से उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। डा० स्कॉट्ट के अनुसार जब वे महात्मा बल्लेश्वर का दर्शन करने गई थीं, उस समय उनकी उम्र १६ वर्ष की थी। श्रीकुमार स्वामी के अनुसार महात्मा बल्लेश्वर का मंत्रित्व ११५६-११६६ई० तक था। इस प्रकार राजेश्वरय्या के अनुसार महात्मा बल्लेश्वर और जगन् महादेवी के मिलन का समय ११८१ई० के लगभग पड़ता है, जो असंभव है। यदि

१ चतुर्दश-वाङ्मय रत्नोत्सव संज्ञिते : 'जगन् महादेवी-जिवनद बंदु विश्लेषणे', पृ० ११२
२ शिवसरणिपर चरित्रे महु', पृ० १६०।

१२६५ ई० में अन्न महादेवी जी का जन्म-काल माना जा लिया जाय तो कसेश्वर से मिलने के समय उनकी आयु अधिक-से-अधिक ३ वर्ष की रही होगी, क्योंकि १२६८ ई० के बाद कसेश्वर के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता । रा० क० म० म० आर० नरसिंहाचार्य ने अन्न महादेवी के जन्म का उल्लेख करते हुए उनकी जन्म-तिथि १२६० ई० माना है । यह बात इसलिए असंगत है, क्योंकि ~~अन्न महादेवी~~ हड़कटि के सादय के आधार पर अन्न महादेवी की आयु अनुभव-मण्डप में पहुँचने के समय लगभग १६ वर्ष की थी । इस प्रकार उनके अनुभव-मण्डप में प्रवेश का समय १२७६ ई० पड़ता है । अनुभव-मण्डप की स्थापना श्री कुमार स्वामी के अनुसार १२६० ई० में हुई थी । अतः अन्न महादेवी और कसेश्वर के मिलने को पुष्टि नहीं हो पाता ।

डा० रंगनाथ मुनि ने उनका जन्म-काल १२५० ई० माना है, परन्तु डा० हड़कटि ने विस्तृत विवेचन के बाद उनकी मृत्यु के समय की आयु २२ वर्ष निरूपित की है और अने विस्तृत विवेचन के उपरान्त उनकी मृत्यु तिथि १२६८ ई० मानी है । उनके प्रमाण सर्व संगत हैं और इसीलिए अन्य मतों का अपेक्षा उनमें बौद्धिक अधिक है । डा० हड़कटि के अनुसार कसेश्वर अन्न महादेवी से ७ वर्ष १४ वर्ष अधिक थे और कसेश्वर की जन्म-तिथि १२३२ ई० है, इस प्रकार अन्न महादेवी का जन्म-काल १२४६ ई० पड़ता है । इसके अनुसार वे १२६२ ई० में

- १ 'कनाटक कविचरिते', पृ० १८८
- २ 'शिवहरणीयेर चरित्रे गड्डे', पृ० १००
- ३ डा० राधाकृष्णन : 'तत्त्वज्ञान : प्राच्य मनु पाश्चात्य, प्रथम संयुटे (१६७०) ^अवीरसेन जी-कुमार स्वामी, पृ० २४६ ।
- ४ कवि चरित्रे, पृ० ४२६ ।
- ५ विवेचन विवरण के लिए देखिए — डा० क० मु० हड़कटि : शिवहरणीयेर - चरित्रे गड्डे, पृ० १०१
- ६ वही, पृ० १०१

महात्मा ब्रह्मेश्वर से मिलीं और इस समय तक अनुभव मण्डप का अस्तित्व भी प्रकाश में आ चुका था । उस आधार पर मुग़ल के तर्क को भी अंतर्गत नहीं कहा जा सकता और ११५० ई० में उनके जन्म होने की सम्भावना से सर्वथा इन्कार नहीं किया जा सकता । कम-से-कम इतना तो सत्य है कि उनका जन्म-समय ११४६ ई० से ११५० ई० के मध्य माना जा सकता है ।

जन्म-स्थान

जबकि महादेवी के जन्म-स्थान के विषय में दो सम्मत व्यवस्त किए हैं । प्राचीन ग्रन्थों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर मैसूर राज्य के 'शिव मोगा' जिले के शिकारीपुर तहसील का उदुतट्टि ग्राम ही जबकि महादेवी का जन्म-स्थान सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त मैसूर राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित 'महागांव' ग्राम में जबकि महादेवी का जन्म-स्थान होने का कुछ ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है, किन्तु उदुतट्टि का उल्लेख अधिक होने के कारण अधिकतर विद्वान् महादेवी का जन्म-स्थान उदुतट्टि ही मानने के पक्ष में हैं ।

१ (अ) महाकवि हरिहर -- महादेवी रगड़े स्थल १ पद्य २

(आ) पावदुल्लै सोमनाथ -- पण्डिता रा० य हरित

दृष्टव्य -- टी० एक० स्म० सदा शिवय्या

जबकि इकंठ (उदुतट्टिय महादेवी यबकन नाटक)

पुस्तकना, पृ० १३ ।

(इ) बन मठ लिखयोगी : 'मवित सुधा सार', पृ० १३६, पद्य १३६ ।

(ई) विरुपाक्षा पण्डित -- 'कै० काल पुराण', संवि ५०, पद्य ६३ ।

२ टी० एक० स्म० सदा शिवय्या, स्म० ५० वि० स्म० -- जबकि इकंठ (अति)

पृ० १३ ।

सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'गण सख्य नामावलि' में 'उदुतहि' ^१

महादेवी तथैव कमलम्बा ईशा एक उत्कृष्ट मिलता है। उदुगणि तलुगणि अब दोनों ग्राम जल-जल हैं। उस काल में दोनों मिलकर उदुतहि नाम से प्रख्यात थे। इस 'उदुतहि' के निकट (२-३ मील) 'बल्लिगावि' ग्राम है। इस ग्राम में प्रख्यात 'कैसारेश्वर देवालय' के समक्ष एक नग्न स्त्री की प्रतिमा विराजमान है, जिसकी वाराधना प्रगाढ़ भक्ति-भाव से आज भी लोग कर रहे हैं। इस प्रतिमा को आज भी उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से 'कमलम्बा' के नाम से सम्बोधित करते हैं। जनश्रुति के अनुसार यह प्रतिमा महादेवी की ही है। ग्रन्थ संपादने ग्रन्थों का कन्नड साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रन्थों में भी व जल महादेवी का बन्धनस्थान उदुतहि होने का ही सबल प्रमाण मिलता है।

१ दृष्टव्य--

(क) वि० विमलवर्ति शास्त्री : श्री मल्लिकार्जुन पण्डिताराध्य मठ पाण्डुरि-
की सौमनाथ कवि विरचित 'गणसख्य नामावलि' (१६५२), पृ० २३।

(जा) डा० वार० सी० हिरेमठ : 'महादेवी यक्कन वचन गद्दे', प्रस्तावना, पृ० ७
२ कही ३०. ३१६. सी. डि० मठ : महादेवी यक्कन वचन गद्दे, पृ० ७
३ कही " " "

४ (क) प्रो० स० शि० मुसन्नूर मठ, स्म० १० : 'गुह्य निद्रा वीरगणनैड्यर द्वारा
संकलित प्रु केरड ग्रन्थ संपादने, पृ० २२०।

(जा) प्रो० स० शि० मुसन्नूर मठ : ग्रन्थ संपादने परामर्श, प्रथम सं० (१६६८), पृ० ७७८।

(ड) डा० रत्न० कवरावु : शिवगण प्रसादि महादेवयूयनर प्रहृदैवर ग्रन्थ संपादने
संपुट १, पृ० १५६।

(ई) डा० वार० सी० हिरेमठ : 'शिवगण प्रसादि महादेवयूयनर ग्रन्थ संपादने'
पृ० २४६

(उ) डा० चिदामर्ष मुर्ति
— ग्रन्थ संपादने करि (१६६२), पृ० ८८

महाकवि बाणस रचित 'प्रसु लिं छीछे' ग्रन्थ से भी इसी मत को पुष्टि होती है^१। ज्ञान्य की कवयित्री 'बाल पापांब' ने अपने 'अक्क महादेवी बौबोत्तास' काव्य में अक्क महादेवी का जन्मस्थान 'उत्तुतहि' बताया है^२। इस ग्रन्थ में अक्क महादेवी द्वारा अल्लम प्रसु के दर्शन के लिए जाते समय अक्क स्थानक काननों, पर्वत-शृंगलाओं तथा नदियों को पार करके कल्याण नगर पहुंचने का वर्णन हुआ है^३। 'पिडुपति कव' कवि ने भी अपने 'चंयु प्रसु लिं छीछे' में अक्क महादेवी के सुदीर्घ कष्टकर यात्रा का वर्णन किया है। इस प्रकार अक्क महादेवी के 'उत्तुतहि' कल्याण से काफी दूर होना प्रतीत होता है। कन्नड विश्वकोष में भी अक्क महादेवी का जन्मस्थान उत्तुतहि होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है^४। बल्लि गावि 'वेङ्गल प्रदेस' की राजधानी थी और इस वेङ्गल प्रदेश में ही प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर उत्तुतहि का स्थित होना ज्ञात होता है। कुंतल देश में बल्लि गावि था, ऐसा ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। इस बल्लि गावि से ७-८ मील दूर कम खौरव तालुका से मिला हुआ कृष्णर का कुंतल प्रदेश के अन्तर्गत होने का उल्लेख है।

१ कसबनाड शिबलिंगका—'बाणस वृत्त प्रसु लिं छीछे', प्रस्तावना, पृ० २६।

२ द्रष्टव्य—टी० २५०२० तथा शिबय्या—अकन हंयल—(उत्तुतलिय महादेवी यकन नाटक), प्रस्तावना, पृ० १३।

३ वही, पृ० १४।

४ वही "

५ (अ) कन्नड विश्वकोष संपुट १ (१९६६), पृ० १५४।

कन्नड अध्ययन संस्थे मैसूर विश्वविद्यालय।

(आ) कन्नड विश्वकोष संपुट २, पृ० ६७०

इससे कुंठल प्रवेश का उद्घाटन इस बहिष्गात्रि के निष्ठ ही है, ऐसा निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है^१। प्राचीन अवशेषों के आधार पर यह मान्यता है कि 'उद्घाटन' के दुर्ग में एक कुंठा है, जिसके निष्ठ एक मयन होने का भी संकेत मिलता है। इसी तरह की एक महादेवी का पुत्र स्थल समककर^२ 'सद्वर्ष दीपि के' पत्रिका के एक लेख में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। कन्नड़ भाषा के शरण साहित्य पत्रिका^३ में भी एक महादेवी का जन्म स्थान उद्घाटन होने का यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। शिमानुभव, सावधान जैसे कन्नड़ शरण साहित्य की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में भी एक महादेवी का जन्म स्थान उद्घाटन होने का ही प्रमाण मिलता है। क्वार्टरली वर्तमान पत्रिका से भी इसी मत की पुष्टि होती है। बहुसंख्य आधुनिक विद्वानों ने उद्घाटन को ही एक महादेवी का जन्मस्थान

१ 'सद्वर्ष दीपि' (कन्नड़ साहित्य पत्रिका)

२ वही

३ (अ) शरण साहित्य, संपुट ५, ले०-मुत्पुंजय देवत-वेदांताचार्य मुनींद्र शीर्षक—
'जन्म जन्मरते', पृ० २५।

(आ) वही संपुट १०, संक्षिप्त-६, पृ० २४५।

ले० स० वार० श्री निवास मूर्ति, शीर्षक—'महादेवी यन्म पुराण'

(इ) वही, संपुट १५, पृ० ४७७

(ई) वही, संपुट १०, पृ० २७६,

ले०-श्री० कै० वि० कुवैणगार, एम० ए०

शीर्षक—'कवयित्री - एक महादेवी'

(उ) वही, संपुट २२, संक्षिप्त-२ (१९६०)

(ऊ) वही, संपुट २५, (१९६२)

(ए) वही, संपुट-३३ (१९७०-७१)

४ शिमानुभव, संपुट - २१ (१९४६), पृ० २४६

५ सावधान — बलिष्ठ भारत शिमानुभव संस्थेय सावधान पत्रिका संपुट २० (१९६७)
पृ० ८६।

माना है, जिनमें प्रमुख विद्वानों का नाम निम्नलिखित है— डा० फ० गुरु उद्गुर्दि,
श्री कलनाह, डा० वार्ष्णी० हिमैठ, कि० शिक्मूर्ति शास्त्री, प्रौ० विष्णुसि०
जगदि, हे० ए० वीरमङ्गया आदि हैं ।

अतएव निष्कर्ष स्पष्ट है हम कह सकते हैं कि प्राचीन
ग्रन्थों, ठिठान्तों, प्राचीन कावेयों, साहित्यिक पत्रिकाओं तथा वायुनिक विद्वानों
के उल्लेखों आदि सम्मिलित समस्त ग्रन्थों से स्पष्ट है कि एक महादेवी की जन्म-
भूमि उद्गुतहि हो थी, अतः महामांवा को उनकी जन्म-भूमि नहीं माना जा सकता,
क्योंकि दो-एक विद्वानों को छोड़कर शेष प्रायः सभी प्राचीन एवं आधुनिक
विद्वानों ने एक मत से उद्गुतहि को ही उनका जन्म स्थान होना स्वीकार किया है ।

माता-पिता

एक महादेवी के माता-पिता के नाम के बारे में विद्वान्
एकमत नहीं हैं । इस विषय में सुष्ठु से बालीकर्णों के दृष्टि बर्ण हैं । यहां हम
विभिन्न मत के बालीकर्णों के मत का अनुशीलन करने की चेष्टा करेंगे ।

१ (अ) ऊपर गणेशीश्वर चरित्रे नहु, पृ० ६६ ।

(आ) वक्तास्त्र, भाग २, पृ० ५०

(इ) शिवशरणाय चरित्रे नहु, पृ० १०१

२ "वीरसैव तत्त्व प्रकाश" (१६४१), पृ० १४४

३ महादेवी यकन वक्ता नहु - प्रस्तावना, पृ० ६ ।

४ "कलिंगि कैव वक्ता", पृ० २ ।

५ "उद्गुतहिय महादेवी यकनवर साहित्य, प्रस्तावना, पृ० २ ।

६ "एक महादेवी", पृ० १

पहले वर्ग के जालौक हैं — महाकवि हरिहर (१२ वीं शताब्दी ई०), जिन्होंने अपने ग्रन्थ 'महादेवी रणदे' में एक महादेवी के माता-पिता का नाम कुमरः शिव भवते शिव भवत प्रयुक्त किया है । महाकवि हरिहर ने प्रायः ऐसे कवियों के माता-पिता के लिए भी शिव भवते--शिवभक्त नाम का प्रयोग किया है, जिसका वास्तविक नाम निर्विवाद रूप से उन्हें ज्ञात था । उदाहरणार्थ उन्होंने अपनी कृति 'केशवराज देवर रणदे' में संत कवैश्वर के माता-पिता का नाम कुमरः 'माद लावे तथा मादरस ज्ञात होने पर भी उनके लिए शिव भवते शिव भवत का प्रयोग किया है । इस मत के समर्थक स्व० ब० श्री निवासमूर्ति हैं । शिवभक्ति में प्रगट् जात्या के कारण ही महाकवि हरिहर ने एक महादेवी के माता-पिता को शिवभवते-शिव भवत नाम से सम्बोधित किया है, अतएव यह उनका वास्तविक नाम नहीं था ।

दूसरे वर्ग के जालौक हैं — राज-कवि (१६ वीं शताब्दी ई०) जिन्होंने 'महादेवी यक्कन सांगत्य' में महादेवी के माता-पिता का नाम कुमरः लिंम्मा एवं वींकार सेटी माना है । डा० एकोतिप्पेरुड स्वामी ने कदछो कर्पुर में राज-कवि के मत का ही समर्थन किया है । राज-कवि का मत कुछ धार्मिक प्रवृत्ति होने पर भी वास्तविक है । इस मत को प्रामाणिक नहीं माना जाता है ।

१ महादेवी रणदे - स्थल १, वरण १४६।

२ इष्टव्य--डा० ब० सी० हिरेमठ--'महादेवी यक्कन वक्कन गडु', प्रस्तावना, पृ० ६-७

३ वक्कन कर्पूर, पृ० ११४

४ 'महादेवी यक्कन सांगत्य', इष्टव्य--डा० ब० सी० हिरेमठ -- 'महादेवी यक्कन वक्कन गडु', प्रस्तावना, पृ० ६-७

५ 'कदछो कर्पुर', पृ० =

शिवपूजन में लिंग को अत्यधिक गौरव प्रदान किया गया है, अतएव राजकवि ने उपर्युक्त नामकरण किया है, जो वस्तुतः वास्तविक नाम परिचित नहीं होता ।

तीसरे वर्ग के जालीकरों में पिङ्गुपति^१ कर्म एवं बाळ पापांब^२ हैं । पिङ्गुपति कर्म कवि ने तेलु प्रभु लिंग छीले और बाळ पापांब ने एक महादेवी बीयोल्लास में उनके माता का नाम कुटिलाळ एवं पिता का नाम किमल बताया है । अन्य किसी भी विद्वान ने इसका समर्थन नहीं किया है । बीरसेनों में किमलों का नाम कुटिलाळ कन्नडि में कहीं भी पुनः नहीं जाता । इसलिये इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है ।

चौथे मत के जालीकर डा० फ० गु० इल्लुट्टि^३ तथा डा० सरौक्की महिषी^४ हैं । इस मत के जालीकरों ने माता का नाम सुमति स्वीकार करते हुए पिता का नाम निर्मल के स्थान पर किमल माना है । किमल नाम के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अतएव इस मत को पूर्णतः स्वीकृति नहीं मिल सकती है । सम्भवतः किमल और निर्मल में व्यंज-साम्य होने के कारण उपर्युक्त विद्वानों ने निर्मल के स्थान पर किमल नाम प्रयुक्त किया है ।

पाँचवें मत के जालीकर हैं डा० तिलिं वैशिक विन्धोने^५ शिवसेन—निर्मल शैली को एक महादेवी का माता-पिता बताया है । यह मत स्वीकृति है । इस मत का ब्यञ्ज कहीं भी समर्थन नहीं हुआ है । अतः इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

१ तेलु प्रभु लिंग छीले, दृष्टव्य- डा० बारा० सि० बिसेसठे महादेवी यकन वक्क नडु प्रस्तावना, पृ० ६ ।

२ एक महादेवी बीयोल्लास, दृष्टव्य- वही, प्रस्तावना, पृ० ६

३ महादेवी यकन वक्क नडु, प्रस्तावना, पृ० १

४ कर्नाटक कविविजय, पृ० ७०

इहाँ मत महादेवी के माता-पिता के नाम के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रचलित है, जिसे प्रामाणिक मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस मत के अनुसार अन्न महादेवी के माता-पिता का नाम सुमति तथा निर्मल था। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक महाकवि बामरस हैं^१। बामरस के मत का समर्थन करते हुए अनेक आलोचकों ने उनके माता-पिता का नाम सुमति तथा निर्मल ही बताया है^२। ऐसे कवि एवं विद्वानों में कवि चैन्न कव्वाक^३, श्री० कव्वनाह^४, डा० एस० सी० नर्मिठ^५, डा० वार० सी० हिरेमठ^६, बी० पी० राजारत्नं^७, ल० सु० रामराय^८, बी० सी० कवदि^९, पुदुराय^{१०}, बी० स्न० लिंगय्या^{१०} आदि प्रमुख हैं। सततवर्ष प्राचीन महान् कवियों एवं आधुनिक प्रख्यात विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत ठोस-प्रमाणों एवं अनुभूतियों के आधार पर अन्न महादेवी के माता-पिता का नाम सुमति तथा निर्मल ही प्रामाणिक सिद्ध होता है। अन्य पाँचों मतों के अनुसार प्रदत्त नाम अन्न महादेवी के गुणों के आधार पर निर्धारित कर लिखे गए होंगे-- ऐसा कहा जा सकता है।

वात्स्यायन्या

अन्न महादेवी का केंद्रवायस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनकी बाळ-कुलम प्रतिमा अकुल वातावरण पाकर मुक्तचित्त हो उठती। वस्तुतः साहित्यकार

- १ 'प्रमु लिंग छीठे', गति ८, पक्ष २।
- २ 'महादेवी अन्न पुराण स्थल' १५, पृष्ठ २०।
- ३ 'बामरस कृत प्रमु लिंग छीठे', पृ० ६।
- ४ 'अन्न ऐतिहासिक जीवन दर्शन', प्रस्तावना, पृ० २।
- ५ 'महादेवी अन्न कवन गडु', प्रस्तावना, पृ० ७।
- ६ 'अन्न प्रमु', पृ० २२।
- ७ 'चैन्नप्रिय कन्नड साहित्य परिचय', पृ० १४२।
- ८ 'प्रमु लिंग छीठे', पृ० २४६।
- ९ 'उत्तुतदि अन्न महादेवी पुराण संकी २, पृ० ६।
- १० 'वैराग्य विधि' अन्न महादेवी, पृ० ४

की साहित्यिक-प्रतिमा का दिग्दर्शन बाल्यावस्था से होने लगता है । इस कथन की पुष्टि ब्रह्म महादेवी की शैशव कालीन परिस्थितियों के अध्ययन से ही सम्भाव्य है । शैशवावस्था में वह अपनी बाल-लीला से माता को सन्तुष्ट करती थी^१ । बचपन के आचरण एवं व्यवहार में पिताई देने वाली देव-भक्ति तथा लड़कों की बस्तुओं के प्रति उपेक्षा इनके मावो वैराग्य को परिष्कृत करती थी । माता एवं पिता दोनों शिवोपासक थे । फलस्वरूप संस्कार एवं सहवास से महादेवी की में भक्ति-भाव बाल्यावस्था से ही मरा हुआ न था । वंशानुक्रमण एवं बालाचरण के मणि-कांचन सहयोग से उनका स्वभाव सद्गुण एवं सदाचार के मार्ग में विकसित होने लगा । बाल्यावस्था से ही वैष्णव मल्लिकार्जुन की महत्ता को जानने की उत्कट अभिलाषा उनमें समाहित हुई^२ । अल्प वय में ही श्री गिरि(श्री शैल) मल्लिकार्जुन ही मेरा पति है, ऐसा कहकर उनकी उपासना करती थी^३ । उन्होंने बचपन से ही दृष्टिकेव वैष्णवमल्लिकार्जुन को अपना पति मान लिया था ।

शिक्षा

भक्तितत्त्व से जीत-प्रोत मधुर काव्य का सूजन करने वाली ब्रह्म महादेवी ने कन्नड भाषा में प्रभावोत्पाक 'वचन' लिखे हैं, किन्तु उनकी प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक लोगों की ज्ञात नहीं है । उनके बचपन में मावों की अभिव्यक्ति करने वाली गम्भीर एवं प्रबालपूर्ण भाषा स्वाभाविकता

१ स०आर० श्री निवास प्रति : 'हरण साहित्य' संपुट १०, संकी-६ 'वैष्णव वचन' ब्रह्म महादेवी यकन पुराण' शीर्षक ।

२ 'शिवानुभव' संपुट २१, १६४६, पृ० २४६

३ श्री विश्वनाथ पुराणिक--'कवैस्वर समकालीन' शीर्षक--'ब्रह्म महादेवी' पृ० २०३

४ प्री० २० श्री मुनि 'हरण साहित्य' संपुट १ (१६३६) शीर्षक--'महादेवी यकन - साहित्य', पृ० ३५१

से जीत-प्रीत है । अतएव यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने माया एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया था । उनके युग में 'जंजली मठ' संस्कृत अध्ययन के लिए प्रख्यात था । मठ में संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य विविध विषयों के अध्ययन को समुचित व्यवस्था भी थी । जंजली मठ कैलंगी ग्राम के अन्तर्गत था, जो बल्लि-गाँव से एक मील दूर है । महादेवी का जन्म स्थान उदुतट्टि बल्लि-गाँव से दो मील दूर है । अतएव यह कहना उचित होगा कि जंजली मठ के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का उन पर प्रभाव पड़ा होगा । उनके वर्कों का अनुशीलन करने पर संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक उपलब्ध होते हैं । एतदर्थ यह तथ्य निश्चयित होता है कि उन्होंने संस्कृत तथा कन्नड साहित्य की उच्च शिक्षा इली मठ के सहयोग से प्राप्त की थी ।

गुरु

विभिन्न जालम्बों के द्वारा एक महादेवी के निम्नलिखित चार गुरुओं का उल्लेख मिलता है --

- (१) गरुड सिद्धेश्वर,
- (२) पण्डिताराध्य,
- (३) गुरु छिन्देव,
- (४) केन मल्लिकार्जुन ।

कोट्टेठ में प्राप्त 'एक महादेवी' के चरित्र में 'गरुड सिद्धेश्वर' के बीसा गुरु होने का वर्णन है । २० विद्वानों की मूर्ति ने एक महादेवी को पण्डिताराध्य द्वारा बीसा ठेके का अमृत व्यक्त किया है । कन्नड साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् 'नीलकण्ठ पुराणिक' ने 'हरण चरित्रामृत' में गुरु छिन्देव

१ 'सुवर्ण दीपि' के, 'संक्षिप्त' ११५, पृ० ७

२ वही, पृ० ८

३ 'सुवर्ण दीपि' के, पृ० ८

तो अक महादेवी का दीवान गुरु बताया है । हा० 'सरोजिनी महिम्न' में भी गुरु शिव देव को अक महादेवी का दीवान गुरु माना है । 'शिवदास गीतांजलि' में 'बेन्न मल्लिकार्जुन' के अक महादेवी के गुरु होने का विवरण मिलता है । यह तथ्य इस पद से स्पष्ट होता है— 'निरन्तर सुति गुरु बेन्न मल्लिकार्जुन' (सदा सुती गुरु बेन्न मल्लिकार्जुन) । 'सर्व्व दीपिके कन्नड साहित्यिक पात्रिका' में भी यही उल्लेख है ।

अक महादेवी के वचनों में भी बेन्न मल्लिकार्जुन के गुरु होने के उल्लेख मिलते हैं —

- (१) श्री गुरु बेन्न मल्लन^४
- (२) गुरु बेन्न मल्ल^५
- (३) गुरु बेन्न मल्लिकार्जुन^६

इत्यादि लोक उल्लेख उनके वचनों में मिलते हैं ।

अक महादेवी के गुरु के विषय में विभिन्न चार मतों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भिक तीनों मतों की कौदा नौया मत ही अधिक प्रामाणिक तथा युक्तिमय प्रतीत होता है, क्योंकि

१ 'कनटिक कवयित्रीवत्', पृ० ७०

२ क० कन्नडराजु—'शिवदास गीतांजलि', पृ० ७६ ।

३ 'सर्व्व दीपिके संक्षिप्त', १३६, पृ० ४ ।

४ हा० वाराणसी० विश्वेश्वर -- 'महादेवी यन्त्र' वचन गुरु- शीर्षक - अक गद्ययोगिनि
त्रिविध पद ६७, पृ० १६०

५ वही -- 'कन्नड योगनि' त्रिविध पद ६४, पृ० १६०

६ वही, पद ६, पृ० १४६ ।

प्रथम मत के अनुसार 'मरुह सिद्धेश्वर' तथा दूसरे मत के अनुसार पण्डिताराध्य
जब महादेवी के गुरु माने गए हैं, किन्तु वक्तों में कहीं भी उनके गुरु होने
का उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरे मत के अनुसार गुरु लिंगदेव का उल्लेख
अवश्य ही एक-दो वक्तों में हुआ है, किन्तु इससे स्पष्ट समझ नहीं मिल पाता।
जहां तक मैं समझता हूं जब महादेवी ने 'गुरु लिंगदेव' शब्द का प्रयोग गुरु
के आदरपूर्ण सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है न कि वह स्वतंत्र रूप से किसी
व्यक्ति-विशेष का नाम है। अतः गुरु लिंगदेव कहकर उन्होंने गुरु के प्रति
श्रद्धांजलि अर्पित की है न कि अपने गुरु का नाम स्मरण किया है।

प्रसिद्ध विद्वान् एवं बालीक बंधे क्त की पुष्टि प्रो०
ब्रह्मपुर मठ के मतानुसार ही जाती है। उन्होंने वेन्न मल्लेश या वेन्नमल्लिकार्जुन
को उनका वाध्यात्मिक गुरु माना है। अन्तःसाध्य के आधार पर इसी मत-
की पुष्टि होती है, क्योंकि इन वक्तों में यत्र-तत्र जैन स्थानों पर जब महादेवी
ने वेन्न मल्लिकार्जुन नामक गुरु का बड़े भक्ति-भाव से स्मरण किया है।

चौथा मत अधिक सख्त है तथा उस पर भी प्रतिपादित
करने के लिए जैन अन्तःसाध्य एवं बहिःसाध्य सम्बन्धी प्रामाणिक विवरण
प्रस्तुत किए गए हैं। अतः उनके गुरु वेन्न मल्लिकार्जुन ही सिद्ध होते हैं। अपने
साहित्य में श्रद्धापूर्वक यथास्थान उनका स्मरण भी जब महादेवी ने किया है।

प्रेरणा-स्रोत

वात्स्याल में जब महादेवी को अत्यन्त दुर्बल वातावरण
मिला। इसी कारण सब रूप में उनके जीवन में जैन संशुणों का समावेश हो

१ 'वन केन हम्कार देह सम वेन्न मल्लेश वार वेन्न मल्लिकार्जुन बाध हर स्थिति-
सटीकर'।

—'द्वन्द्व संपादने' संस्कृत ४, पृष्ठ २६१ (१९७० ई०)

गया और उनका भावो जीवन बहुप्रवृत्तियों से जीव-प्रौत हो गया । उनके माता-पिता सदाचार सम्पन्न एवं सुसंस्कृत थे । उनके कुल गुरु परम ज्ञाना थे । उनमें पूर्व जन्म की भवित भावना निहित थी । उदुत्तडि में अवस्थित सुप्रसिद्ध 'वेन्न-बल्लिगावुन' मंदिर में लोग भवितपूर्वक दर्शन कर जौवनोपयोगी विचारों का श्रवण करते थे । मयत सदैव सन्तों के सत्संग में रहते थे । महादेव जो का जन्म स्थान 'उदुत्तडि' है जो 'बल्लिगावि' के समीप है । बल्लिगावि बनवासी प्रदेश की राजधानी थी । बल्लिगावि प्रथम कल्याण के नाम से भी प्रख्यात था । इस क्षेत्र में जौन शिवशरणों (संतों) का साधना-स्थल था ।

इस बल्लिगावि से दूरी मोठ दूर तालजुंन में सुप्रसिद्ध वीरेश्वर सन्त स्थांत रामय्या का मन्दिर है । रामय्या जो ने जेन्मियों के साथ शास्त्रार्थ करके सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था । रामय्या ने बल्लिगावि प्रदेश में निवास कर कर्म का पर्याप्त प्रचार किया था । उनकी महत्ता उस समय घर-घर चर्चित थी । उस समय कल्याण में क्तवेश्वर प्रसिद्ध थे । जौन सन्त वहां से बल्लिगावि प्रान्त की जाते थे । उदुत्तडि प्रदेश से लेकर कल्याण तक वीरेश्वर कर्म तथा भवित प्रभाव अक्षण्ड रूप से व्याप्त था ।

मानव जीवन को प्रभावित करने के दो साधन माने गए हैं— वंशानुक्रमण और वातावरण । जौन महादेवों के जीवन में सीमाव्यवस्था उक्त दोनों ही साधनों का मणिकर्तक समन्वय हमें दृष्टिगोचर होता है । उनके माता-पिता की भवित-निष्ठा का उनपर पूरा प्रभाव पड़ा ही, इसके साथ ही तत्काशीन भवित-भाव-धारा से भी उन्होंने पूरा लाभ उठाया । यही कारण है कि वे संस्कार और वातावरण दोनों के प्रभाव से अन्तर्मुखी हो उठीं और

१ सर्वो दीपिके (अन्कह साहित्यिक पत्रिका), संकी १३७, (१०-६-१९५०), पृ० २

२ वही, पृ० २

अल्पावस्था में ही ज्ञान^{प्र}बुद्धि^{प्र} वचन साहित्य का निर्माण करने में सफलीभूत
भां हुये । वस्तुतः उनके व्यक्तित्व का निर्माण ही मानव-जीवन के ऐसे मुलभूत
तत्त्वों से हुआ था, जो बिना मायदुःखरेणु के सम्भव नहीं हो सकता ।

विवाह

कवयित्री जग्न महादेवी के जीवन के विविध पक्षों पर
विद्वान् एक मत नहीं हैं । उनकी जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, माता-पिता, तथा
गुरु की भांति विवाह सम्बन्धी प्रश्न भी विवादग्रस्त हैं । उनके विवाह के
सम्बन्ध में मुख्यतया दो प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं । प्रथम मत के अनुसार
जग्न महादेवी का विवाह उद्भुतहि के राजा कौशिक के साथ हुआ था । इस मत
के प्रवर्तक महाकवि हरिहर के (१२ वीं शताब्दी ई०) हैं । द्वितीय विचारधारा
के अनुसार जग्न महादेवी का कौशिक के राजमहल में रहना कवयित्री का स्वकार किया
जाता है, किन्तु उनके विवाह का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस मत के प्रमुख
समर्थक महाकवि चामरस (१५ वीं शताब्दी ई०) हैं ।

यहां हम कवयित्री के जीवन के अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष
विवाह के सम्बन्ध में प्रचलित दो परस्पर विरोधी व्यापनाओं की पुष्टि के लिए
धिए जाने वाले साक्ष्यों एवं तर्कों की समीक्षा करने की चेष्टा करेंगे ।

महाकवि हरिहर के अनुसार वास्तव में छोटा हुआ कौशिक
रास्ते में जग्न महादेवी को देखकर मोहित हो गया । उसने उनके माता-पिता के
पास विवाह का प्रस्ताव रखा, किन्तु जग्न महादेवी ने स्वयं ही उसके प्रस्ताव को
अस्वीकृत कर दिया । उसपर मुहित होकर कौशिक ने 'कुसति' तथा 'निर्मल' की

१ 'महादेवी राहु' स्तब्ध ४, वरणा ८८-११०

२ 'प्रसु लिंग लीले' गति १० पद २४-२६

३-४ मैं अपनी कव्यानुसार विवाहिन प्रकट करती हूँ ।

३. महादेवी राहु, स्तब्ध ४, पृष्ठ-११०

प्राणदण्ड देने की कसौटी दी । अब जब महादेवी के सामने माता-पिता के जीवन का प्रश्न था । उनकी जीवनश - रक्षा को अपना कर्तव्य समझकर जब महादेवी निम्नलिखित तीन प्रस्तावों को कौशिक द्वारा स्वीकार कर लेने के उपरान्त विवाह करने के लिए तैयार हुईं —

- (१) मैं अपनी इच्छानुसार शिवलिंग पूजन करती रहूंगी ।
- (२) मैं अपनी इच्छानुसार संतों को गौश्रद्धा में भाग लेता रहूंगी ।
- (३) मैं अपनी इच्छानुसार 'गुरु' का सेवा में लगी रहूंगी ।

कौशिक ने उनकी शर्तें स्वीकार कर लीं । अतएव महादेवी का विवाह हो गया और वे महल की विचित्र परिस्थितियों में रहने लगीं^१ । राजा ने शीघ्र ही उनकी शर्तों का उल्लंघन करके उनके मकान-कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया । कौशिक द्वारा पूर्व स्थापित तीनों ही वचनों का उल्लंघन करते-करते जब महादेवी राजमहल का परित्याग करके पर्वत (श्री शैल) की ओर चली गईं^२ ।

हरिहर के परवर्ती लोक कवियों एवं समीक्षकों ने उनके मत का समर्थन किया है । ऐसे प्राचीन विद्वानों में महाकवि वेन्न कसवाक (१५००ई०) तथा केश वीरवर्णन डेवर (१५५०ई०) प्रमुख हैं ।

इस मत के आधुनिक समर्थकों में प्रो०के०जि० कुवेणगार, श्री मा०न० कवेप्पा, श्री स्व०बारा० निवासमुत्ति, श्री सावराज कट्टि मनि

१ इच्छा — डा०बारा०जी० शिरोमठ : 'महादेवी यकन वचन गद्दे', प्रस्तावना, पृष्ठ

२ " — " : " " " " "

३ " — " : " " " " "

तथा पण्डित स्व०वीरभद्रय्या आदि उल्लेखनीय हैं ।

इसके विपरीत आलोचकों का एक वर्ग यह मानता है कि बक महादेवी का विवाह कौशिक के साथ सम्पन्न नहीं हो सका था । इस मत के प्रवर्तक महाकवि चामरस हैं । उनका विचार है कि बक महादेवी पर मोहित होकर कौशिक ने उनके माता-पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था । उनके माता-पिता ने एक विध्वंसिणी को अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया । माता-पिता को मृत्यु-दण्ड की कसौटि दिए जाने पर महादेवी ने राजा द्वारा अपनी शर्तों को स्वीकार करा देने पर विवाह करना स्वीकार कर लिया । महादेवी परिवारिकाओं के साथ राजमहल में प्रविष्ट हुई । इस स्थल पर विवाह का कोई उल्लेख नहीं है । महादेवी को स्वामन्त में पाकर कौशिक कामातुर हुआ तथा अपनी पिपासा शान्त करनी चाही । बक महादेवी कौशिक द्वारा दिए हुए तीनों वचनों का स्मरण फिठाती हैं । कौशिक द्वारा तीनों वचनों का उल्लंघन कर दिये जाने पर उसके वस्त्र आदि त्याग कर वे दिगम्बर बनकर चली जाती हैं ।

प्राचीन आलोचकों में बिरुपाक्ष पण्डित, रत्नदुर हरिश्चर, पास्तुरिके सोमनाथ आदि बक महादेवी के विवाह को न मानने वालों में उल्लेखनीय हैं ।

१ ज्ञानु छिने ठीठे, नीत १० पर्क्य २४-२६

२ विवरण के लिए द्रष्टव्य — डा०आर०वी० हिरेमठ : 'महादेवी'—यवन-
वचन गुरु प्रस्तावना, पृ० २६ ।

जायुक्त जालीकों में डा० बार०सी० हिरेमठ ने प्रस्तुत समस्या पर वत्थन्त मुदम एवं समालोचनात्मक ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। डा० बार०सी० हिरेमठ के अनुसार जब महादेवा का कौशिक के राजमण्ड में कुछ दिन रहना तथा कौशिक द्वारा अपने दिग दूर वक्नों के अनुसार न कहने पर उनका दिगम्बर होकर कल्याण की ओर प्रस्थान करना निर्विवाद सत्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर जनता में उनके विवाह होने की क्या फैली होगी। जनता के इस कल्पनाभित विचार को जागर मानकर कुछ साहित्यकारों ने महादेवी के विवाह होने की पुष्टि करने को चेष्टा की है। यह बात तो सर्वथा स्पष्ट है कि जब महादेवी कौशिक के साथ विवाह करना नहीं चाहती थीं। उन्हें तो माता-पिता के जीवन की रक्षा के लिए बाध्य होकर विवाह की बात स्वीकार करनी पड़ी। वैराग्य की भावना प्रकट होने के कारण उन्होंने कौशिक के समक्ष तीन शर्तें रखीं। ये शर्तें महादेवी के भक्ति-भाव प्रवण हृदय को अमिव्यक्त हैं। कामान्ध कौशिक द्वारा दिए गए वक्नों का पालन न किए जाने पर वेन्न मल्लिकार्जुन के प्रति भक्ति-भावना में व्यवधान आता हुआ हुआ देखकर उनका भक्त-हृदय क्रान्ति कर उठा। फलस्वरूप कौशिक के राज-वैभव का परित्याग कर चले जाने के अतिरिक्त उनके सम्पुत कोई किरत्य न रहा।

डा० हिरेमठ ने अपने कथन की पुष्टि में एक अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। गुड्डर सिद्ध वीरगो-ट्यार के 'द्वन्द्व संवादन' में आए हुए जब महादेवी और प्रमुदेव के मध्य हुए संवाद की उन्होंने समीक्षा की है। कुछ संवाद इस प्रकार हैं —

प्रसुदेव --- "बाप एक नव तरुणी स्त्री होकर यहां क्यों आई हैं? यदि विवाहिता
हों तो पति का नाम बताएं, वहां यहां बैठने की अनुमति नहीं है ।"
महादेवी --- "मैं मल्लिकार्जुन ही मेरे पति हूँ । अन्य कोई मेरा पति नहीं है ।
मृत्यु को प्राप्त होने वाले पुरुष को इतने में फेंक दो । वह मेरा
पति नहीं हो सकता । मैं मल्लिकार्जुन के साथ छोगी ने मेरा
विवाह कर दिया है ।

सम्वाद में आई हुई बातें विचारणीय हैं । प्रसुदेव रचित
"छिं छिं छिं" में अन्य मूलतः स्त्रियों के विषय में ऐसे प्रश्न न होकर बल्क महादेवी के
ही विषय में ही ऐसा क्यों पूछा गया है? उक्त स्पष्ट है कि बल्क महादेवी एवं
कौटिल्य के विवाह होने की बात तथा कौटिल्य के ऊपर दोगारोपण करने की
जाने की वार्ता जन-सामान्य में फैली एक भ्रान्ति मात्र रही होगी । वास्तविकता
को स्पष्ट करने के लिए ही प्रसुदेव ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं । बल्क महादेवी
के उक्त है यह बात स्पष्ट होती है कि कौटिल्य के साथ उनका विवाह कदापि
नहीं हुआ था । वे केवल-मल्लिकार्जुन ही प्रारम्भ से अन्त तक अपना पति मानती
रहीं । साहित्य के इतिहास में इस प्रकार के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जहां विवाहिता
होने पर भी मूलतः कवयित्रीयों ने अपने आराध्य देव को ही पति के रूप में स्वीकृत
किया है । अपने विवाहित पति का उन्होंने विभिन्न प्रकार से निधेय किया है ।
हिन्दी की मूलतः कई कवयित्री^१ के मूलतः मूल्य ने सांसारिक पति को मान्यता न
देकर अपने आराध्यदेव को ही पति के रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने बार-
बार "मेरे तो गिरधर गोपाल.....

बाके धिर गौर मुहुट मेरी पति पौरे

१ डा० वार० सी० चिन्मय : "महादेवी बल्कन बल्कन गह", प्रस्तावना, पृ० २६६

२ वही

३ वही, प्रस्तावना, पृ० २७

४ वही

इत्यादि कथनों द्वारा एक और अपने लौकिक पति का निषेध किया है तो दूसरी ओर अपने वाराह्य देव महादेव कृष्ण को पति के रूप में अपनाया भी है ।

अनक महादेवी के विषय में कुछ भिन्न बातें भी प्राप्त होती हैं । प्रसूदेव द्वारा प्रश्न किए जाने पर उनका देव्य मल्लिकार्जुन देव को पति मानना स्वामाधिक है, किन्तु जन सामान्य में प्रचलित धारणा के अनुसार लौकिक पति को झूठे में जाने के लिए कहना उनके लिए कदापि संभव नहीं प्रतीत होता । इस कथन का एक मात्र उद्देश्य इस ~~लोक~~ सत्य के आधार^{की} संपन्न करना है । इसीलिए उन्होंने जोर वार 'मेरा विवाह देव्य मल्लिकार्जुन देव केवल देव्य मल्लिकार्जुन देव के साथ लोगों ने करा दिया है, कहा है ।

उपरोक्त विवेचनात्मक समाप्ता से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महादेवी कौशिक के यहां रही अवश्यही, किन्तु विवाह होने के पूर्व ही कौशिक द्वारा पूर्व प्रदत्त वचनों का उल्लंघन कर दिए जाने पर उन्हें बाध्य होकर जीवन के सहज मपितमार्ग की ओर उन्मुख होकर राक्षस होकर का जाना पड़ा ।

देवान्य और भ्रम

अनक महादेवी कौशिक राजा को त्यागकर उदुताडि से कहाँ गई—इस सम्बन्ध में दो मत प्रस्तुत किए गए हैं । महाकवि हरिहर ने उदुताडि से श्री लैली की ओर जाने का उल्लेख किया है । अपने इस विवरणमें उन्होंने महादेवी के श्री लैली जाने के पूर्व कल्याण जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

दूसरे मत के अनुसार महादेवी जी का उदुताडि से कल्याण जाने का उल्लेख मिलता है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रुतियों की सादरीर्य में

१ डा० वार० सी० विलेस — 'महादेवी यक्षम वचनाहु', प्रस्तावना, पृ० ३७

२ वही, टी० बी० — 'उदुताडि थियं मुने' ।

प्रस्तुत किया जा सकता है--'वेन्न कसबांकन महादेवी यवकन पुराण', 'प्रमु लिंग
छोटे' तथा 'जवक महादेवी बोधोत्थास' आदि ।

अतएव यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि महाकवि
हरिहर को यह ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात नहीं था जवका विवरण प्रस्तुत करते समय
यह तथ्य विस्मरण हो गया था । कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के आधार पर यह
प्रमाणित होता है कि जवक महादेवी उदुतहि से जाय्यात्तिक स्थल कल्याण
गई थीं, अतः यही मानना न्यायसंगत भी होगा ।

कल्याण-यात्रा के समय बाजार

उदुतहि से कल्याण काफी दूर तथा दुर्गम स्थान था ।
जवक महादेवी अत्यधिक स्फूर्ति युवती थीं । किन्तु रज्य धारण करके रकाकी
कल्याण प्रवास करना उसयुग में कष्टप्रद था । जान्त्र की सुपसिद्ध कवयित्री
'बाल पापांब' ने 'जवक महादेवी बोधोत्थास' में उल्लेख किया है कि अल्लम प्रमु
के दर्शन के लिए कल्याण जाते समय महादेवी ने मयानक कानुनों, पर्वत-शृंगलाओं
तथा नदियों को पार करने में साहस के साथ कष्ट सहा था । 'पिडुपार्ति कसव'
कवि ने भी अपने 'बंजु प्रमुलिंगछोटे' में जवक महादेवी के सुदोर्ब कष्टप्रद यात्रा का
वर्णन किया है । मार्ग में लोगों ने पग-पग पर उनके समस्त जेब बाजार उपस्थित

१. कि०एन० चन्द्रय्या : 'वेन्न कसबांकन महादेवी यवकन पुराण', पृ० १३
२. पिडुपार्ति कसव कवि : 'प्रमुलिंग छोटे' द्रष्टव्य- श्री टि०एच०एस० सदाशिवय्या
जवकन हंकेल (उदुतहि महादेवी यवकन), प्रस्तावना, पृ० १४
३. जान्त्र कवयित्री बाल पापांब : जवक महादेवी बोधोत्थास--द्रष्टव्य वही,
प्रस्तावना, पृ० १३ ।
४. द्रष्टव्य-- टि०एच०एस० सदाशिवय्या एम०ए०, कि०एल० जवकन हंकेल (उदुतहि महादेवी
नाटक)
यवकन (प्रथम संस्करण), बंबई ६६, पृ० ११ । प्रस्तावना, पृ० १४ ।
५. वही

की। जिसका विवरण उनके वचनों से प्राप्त होता है। अपने एक वचन में भी वे कहते हैं:-

‘मुहिं बिट् मोग बाहिं तनु करणि बबड़ रन्न-

नै मुहिं सुबिरि ?

सै वण गहिआ, रन्न नै मुहिं सुबिरि ?

सै तदै गहिरा, बहु बहहिं मगोट्ट छलबहिं

मकै यागि बेन्न मल्लिकार्जुन मुहिं बूळ बाहिं बबड़^१

अर्थात् बितरे बाळ, झुला हुआ मुल, बूझ हुए शरीर का उन्होंने वर्णन किया है।

मार्हयो ! मेरे साथ क्यों बात करते हो ? रे पितावों ! क्यों कष्ट देते हो।

इस जादि को त्याग कले ममत बनकर बेन्न मल्लिकार्जुन के साथ रखकर मेने बूळ को त्याग दिया है।

उपर्युक्त विवरणों से यह निश्चित है कि महादेवी ने कल्याण की यात्रा की थी। उद्घाटन से कल्याण लगभग ४०० मील दूर पर स्थित है। यह यात्रा निश्चित रूप से उस औद्योगिक युग में अत्यन्त कष्टदायक रही होगी। मार्ग में पग-पग पर उनके समक्ष अनेक बाधाएं तथा अरौच अवश्य ही उपस्थित हुए रहे होंगे।

किन्नरि ब्रह्मयूया का प्रसंग

पुनः से विवरण से यह स्पष्ट है कि राजा कर्नेलिक के निवासस्थान को त्याग कर जब महादेवी ने कल्याण के लिए प्रस्थान किया था। कल्याण के निकट ही किन्नरि ब्रह्मयूया का एक प्रसंग उद्घाटित होता है। जब महादेवी के जीवन में सम्भावित महत्वपूर्ण घटना होने से इसका विवेचन करना

१ डा० वार० वि० हिरेनठ : ‘महादेवी’ अथर्वन वचन गहू, पृ० १३, वचन ८८।

इस प्रकार इस स्वामाविक घटना से अन्त महादेवी के वैराग्य का कारण बनने और शिव भगवान के प्रति अपार निष्ठावान होने का तथ्य निरूपित होता है ।

कल्याण-पर्व स्वर्ग

अन्त महादेवी ने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कल्याण नगर में प्रवेश करते समय सर्वप्रथम नगर का वैभव तथा संतों का आकर्षक निवास स्थान देखकर उसकी भावित-भाव से वन्दना की है । इसकी पुष्टि ^{अनेक} निम्न श्रुतियों से भी होती है । वह बाध्यात्मिक-सौन्दर्य से परिपूर्ण अनुपम नगर कल्याण का वर्णन करते अत्यधिक वर्णित हुईं । उनके काव्य में कल्याण की महिमा का अधिकाधिक मधुरता के साथ वर्णन हुआ है--

‘कल्या निम्न शरणर नेटिव बरे पावनवय्या ।
कल्या, निम्न शरणरु हद पुरमे केलास वय्या ।
कल्या निम्न शरणरु निहुमे निव निवास वय्या ।
नेम्न मल्लिकार्जुनय्या,

निम्न शरण वसवण्ण निह दोत्र,
अधि मुक्त दोत्र बागी
वानु वसवण्ण श्री पावके
नमो नमो स्तुतिरेवु ।

अर्थात् हे नेम्नमल्लिकार्जुन भग । आपकी मन्तों ने किस स्थान से म्रमण किया है, उस भूमि की पवित्रता सराहनीय है । जहाँ वसतण निवास करें वही केलास है ।

१(क) प्रौ० कालिमुसुर मठ : मुहुरासिहवीरणोडेयर संग्रहिसिह प्रमु देवर श्रुत्य संपादन, पु० २२४ ।

(ख) वही : श्रुत्य संपादन परामर्श, पु० ७४३

(ग) डा० बाराहिसि० चित्तः : शिवमण प्रवादि महादेवयूननर श्रुत्य संपादन, पु० २५० ।

(घ) डा० कवराधुः : शिवमण प्रवादि महादेवयूननर प्रमुदेवर श्रुत्य संपादन, संपुट १ पु० २५५ ।

२ प्रौ० कालिमुसुर मठ : मुहुरासिहवीरणोडेयर संग्रहिसिह प्रमुदेवर श्रुत्य संपादन, संपुट १, पु० २२४ ।

भक्त द्वारा प्रयुक्त भूमि ही शिव मन्दिर है। आपके भक्त संत बसवेश्वर का स्थान मोदाधाम है। ऐसे उन बसवेश्वर के शीशरणों की मैं बंदना करती हूँ।

बसवेश्वर बादि शरणों (संतों) के कार्यक्षेत्र कल्याण में, वे पावन कैलास क्षेत्र को देखती हैं। भक्ति के लिए निवास कर रहे इस पावन भूमि में सभी शिव शरणों का निवास देता। घर-घर निवसते कर प्रवाहित अङ्गदारी, पंचादारी मंत्र, घंटा-निनाद तथा संत-ध्वनि को सुनकर अत्यधिक हर्षित होकर सभी संतों को सुख स्वं शान्ति प्रदान करने वाले वनमय मण्डप को उन्होंने देखा।

वक्क महादेवी के कल्याण-दर्शन करने का प्रसंग सत्य स्व प्रामाणिक है, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि उनके ग्रन्थों से होती है :--

१ डा० श्री० स० शि० भूषनूर मठ : 'हृन्व संपादने परामर्श', पृ० ७४३

२ श्री० वि० रम० चंद्रय्या : 'वैष्णव बसवाक्यन ^{महादेवी प्रमाण} पुराण', पृ० १३

३ (क) श्री० रम० चंद्रय्या : 'वैष्णव बसवाक्यन महादेवी यक्कन पुराण', पृ० १३

(ख) बाल्य कवयित्री बाल्मपापांशु : 'वक्क महादेवी बीबील्लस'

दृष्टव्य -- श्री टी० रम० रम० सदा शिवय्या स्व० रम० : 'वक्कन संमल (उत्तुतडि महादेवी यक्कन नाटक), प्रस्तावना, पृ० १३-१४।

(ग) पिडुपति वसव कवि : 'श्रु शिंलीले', दृष्टव्य -- वही

(घ) डा० स्व० स्वराज : 'शिवमण प्रसादि महादेवय्यन प्रमुक्कन हृन्व संपादने, पृ० ७६६

(ङ) प्रो० स० शि० भूषनूर मठ : 'मुद्दुर सिद्धीरणीयैयार संग्रहिसिद्ध प्रमुक्कन हृन्व संपादने, संपुट १, पृ० ३२३।

(च) वही : 'हृन्व संपादने परामर्श', पृ० ७४२

(छ) फ० ग० चक्रवर्ति : 'महादेवी यक्कन वक्कन मुद्दु'

(ज) वही : 'शिवशरणीयार वरिमे मुद्दु', पृ० १०९

(झ) वही : '७७० वरमणावीस्वर वरिमे मुद्दु', पृ० ६६

(ड) वही : 'वक्कनशास्त्र', भाग २, पृ० ५०

बनुमव मण्डप में प्रभुदेव द्वारा बक महादेवी की परीक्षा एवं प्रतिष्ठा

बक महादेवी वाध्यात्मिक ज्ञान-मन्दिर 'बनुमव मण्डप' में प्रवेश करती हैं। वहाँ उन्होंने प्रभुदेव, बेन्न बसवेश्वर, सिद्धरामय्या आदि बनेक संतों के साथ शिवानुभव गोष्ठी (वाध्यात्मिक गोष्ठी) में तन्मय हो रहे महात्मा बसवेश्वर की दिव्य मूर्ति को देखा^१। उस दिव्य मूर्ति (बसवेश्वर) को देखकर वह प्रसन्नता की मुद्रा में माव-विमोर होकर कहती हैं—

हरषि तोड़ल्लिदडिल हरषि बड़ल्लिद डिल्ल
बयषि होक डिल्ल तपस्य माडिद रिल्ल,
बदु तानाह कालकल्लदे साध्यावानुद ।
छिव नो छि दल्ल दे के गूडदु
बेन्न मल्लिकार्जुन नेन गोछिद नागि

नानु संनन बसवण्णन श्री पावव कंडु बहुकिदेनु ।

-- बक महादेवी

(पूर्व पृष्ठ की अवशिष्ट टिप्पणी)

(ठ) १० श्री मुनडि : 'कन्नड़ साहित्यद इतिहास' (१९६३ई०), पृ० ८४ ।

(ड) १० विद्वानन्द मूर्ति : 'बुन्म्य संपावने यन्नु कुरितु', पृ० ६३ ।

(ण) बेन्न बसु देवि केन्नु शिवाचार्य : 'बकन बसु बाहु', पृ० ३० ।

(त) कुमारी निमलिनम्मा (१९६८ई०), पृ० ६५२ ।

(थ) डा० स्व० विष्णोत्तम स्त्री : 'बुन्म्य तत्व विकास मतु बुन्म्य संपावने', पृ० १६६

(द) कन्नड़ विश्वकोष, संग्रह १, पृ० १५४

(न) १० वि० कुम्भाराम, १००२०, डी० डि०, १००२०२०२० : 'कनाटक इतिहास-
वर्णन', पृ० ८०३ ।

(न) १००२० श्री निवास मूर्ति : (१९५६ई०)

(न) 'वचन कविता', पृ० १०८ ।

(न) पुकाक — मल्लिकार्जुन : 'परावन केरीवरत्रिविधी', पृ० ४ ।

(न) डा० वार० श्री० शिरीमठ : 'महादेवी बकन वचन' महु, प्रस्तावना, पृ० ४० ।

१ पृ० १००२० शिरीमठ महु, १००२० : 'बुन्म्य संपावने परामर्श', पृ० ४३

क्यात् व चाहे जितने प्रयास कीजिए, चाहे जिस उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कीजिए, चाहे जितना काम कीजिए अथवा तप एवं साधना कीजिए, जो कुछ होना है वह अपने समय पर ही होगा। मगवत्-कृपा के बिना सिद्धि प्राप्त करना, संभव नहीं। है वेन्न मल्लिकार्जुनय्या। आपकी ही कृपा से मैं संत शिरोमणि बसवण्णा के चरणों को देखती हुई जीवित रही।

इस प्रकार अक महादेवी अनुभव मण्डप में उपस्थित सभी संतों को प्रणाम करके बसवेश्वर का दर्शन करती हैं^१। फिर विनम्रता के साथ हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती हैं। उसी समय महात्मा बसवेश्वर अक महादेवी के विषय में प्रमुख की से निवेदन करते हैं^२। तत्पश्चात् प्रमुख अक महादेवी से कई प्रश्न पूछते हैं। अक महादेवी सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देती हैं। अनुभव मण्डप में प्रमुख तथा अक महादेवी में हुए प्रश्नोत्तर-प्रसंग अनेक ग्रन्थों में विस्तार से उल्लिखित हैं।

१ प्रो० स० शि० मूसनूर मठ : 'शून्य संपादने परामर्श', पृ० ७४४।

२ वही

३ वही

४ डा० आर० सी० शिरेमठ : 'शिवगण प्रसादि महादेवय्यनवर शून्य संपादने', पृ० २५९

५ वही

६ वही

७(क) प्रो० स० शि० मूसनूर मठ स्प० २० : मुद्गर सिद्ध वीरगुणोद्देश्य संग्रहिसिद्धि प्रमुख शून्य संपादने, सम्पुट १, द्वि० सं०, पृ० २८९, २८३, ३२२, ३२६, ३४३।

(ख) वही : शून्य संपादने परामर्श, प्रथम संस्करण, १९६४ई०, पृ० ७४६, ७५०, ७५८

(ग) डा० आर० सी० शिरेमठ : 'शिवगण प्रसादि महादेवय्यनवर शून्य संपादने', प्रथम संस्करण, ६६ १९७१ई०, पृ० २५२।

(घ) डा० स्व० तिम्ये लडु स्वामी : 'शून्य तत्त्व विकास मनु शून्य संपादने', पृ० २०१-२

(ङ) सिद्धय्यापुराणिक : 'बसवेश्वर सत्ताहीनता की शैली- अक महादेवी', पृ०

सारांश रूप में उपदेश देकर एक अनुपम विद्या प्रस्तुत की । "श्री शंख पर्वत पर जाकर। उस पर्वत शिखर के ऊपर लड़ी होकर बैठिए । वहाँ से एक मैदान प्रदेष्ट विस्तार देगा । उस मैदान-प्रदेष्ट तक जाने के लिए इसप्रकार कीजिए । उसी पर्वत के निकट एक मेढे का वन है । उस वन की छांव पर बन्दर प्रवेश करते बैठने पर वहाँ कन-कनाता हुआ प्रकाश है, वहाँ जाकर तब तुम्हें ^{आप्त} परम पद स्थिति प्राप्त होगी, निर्वाण प्राप्त होगा ।" अथ महादेवी इसे सुनकर हर्षित हुई । तत्पश्चात् अथ महादेवी महात्मा कश्यपेश्वर, वेन्न कश्यपेश्वर, प्रमुखा तथा सभी सन्तों से श्रुत-वासोवादि लेकर कल्याण की ओर सन्तों के वियोग को सहन करते हुए श्री शंख की तरफ प्रस्थान करती हैं ।

वेन्न मल्लिकार्जुन का वातावरण स्व श्री शंख के कदलि-वन में मोटाप्राप्ति

अथ महादेवी श्री शंख पर्वत की तरफ जाते समय वन में ला स्वं मुर्गी को देखकर इस प्रकार प्रवृत्ति हैं—

वन बैठे नीचे वन बौद्धन देव तहबेत्त नीचे ।

तहबि नौड़ नाहुन का मुन बैठे नीचे ।

वेन्न मल्लिकार्जुना,

स्वं गरिब जागि ल नेने मुन बोरे ?

वर्षात् वन में जापही का स्वयं व्याप्त है । है केव । वन के मुदा जाप ही के स्व हैं, वन में विहाइ करने बाढे का स्वं मुन जागि में भी जापही का स्वयं परिछात होता है । फिर भी है केन मल्लिकार्जुन । जाप सर्वव्यापी होवे हुए भी मुके पिछाई क्यों नहीं पहुँचे ?

१ श्री० सुवपुर मठ : कुन्ध संपादने परामर्श, पु० ७४५

२ वही, पु० ७४५

३ का० ल० कश्यपेश्वर : कियम प्रवापि मदीय वि यकन प्रमु देवर कुन्धसंपादने पु० ७४५।

४ श्री० ल० ल० सुवपुर मठ : मुद्रा नीरज्जीदेवर संग्रहित प्रमुदेवर कुन्ध संपादने पु० ७४५।

५ श्री० ल० ल० सुवपुर मठ, ल० ल० : कुन्ध संपादने परामर्श, प्रथम सं० (१२५६) ५०७७१

पुनः अक्क महादेवी कहती हैं:-

बिठि मिठि रंहु बोहुव गिड़िगिरा नीरुकाणिरे नीरु काणिरे ।

सर बेति पाहुव कोमिठे गहिरा, नीरु काणिरे, नीरु काणिरे ।

एरणि बंदाहुव गुंभि गहिरा, नीरु काणिरे, नीरु काणिरे ।

कौहुन ताहि योड़ाहुव छे गहिरा, नीरु काणिरे, नीरु काणिरे ।

गिरि गह्वर दौड़ाहुव नबिहु गहिरा, नीरु काणिरे, नीरु काणिरे,

बेन्मल्लिकार्जुन नेल्लिह्व नेहु डेहिरे ।

वर्षात् बिठि मिठी कहकर गाने गाते तोताबों ! तुमने देखा, तुमने देखा, जंभी
ज्वनि उच्चारित कर गाने गाठीकौकिल ! तुमने देखा, तुमने देखा, उड़ते हुए
जाकर लेजने गाते प्रेमर ! तुमने देखा, तुमने देखा, शरीर के तह पर झीठा मग्न
हंसों ! तुमने देखा, तुमने देखा, गिरि-कन्दराओं में नाचने गाते नीर ! तुमने
देखा, तुमने देखा, बेन्मल्लिकार्जुन कहां है ? कहिए-कहिए ।

इस प्रकार अक्क महादेवी बेन्मल्लिकार्जुन के आवागमन
की उत्कट इच्छा करते कपड़ी बन को पहनकर कहती हैं--

बन बेल्हा कल्प तरु, मिळबेल्हातु काणि,

मिळे नहेल्हा चरुच, नेळनेल्हा बबिमुचितदोत्र

कळेल्हा निर्बरायुत, मुनबेल्हा पुरुचामुन,

एहहुन हरेल्हा चिंतामणि ।

बेन्म मल्लिकार्जुन रचन मज्जिन गिरिस्थ सुधि नोहुन रंहु

कदाहुन बनन केडे ।

१ डा० बालाजी० चिरीपड : महादेवी अक्कन वचनमहु, वचन २७४, पृ० ११६

२ श्री० कवचि० सुबुदुर मठ : सुबुदुरचिद बीरभैरवसंग्रह चिद प्रभुदेवर सुन्ने संपादने,
पृ० १२४ ।

३ डा० बालाजी० चिरीपड : महादेवी अक्कन वचनमहु वचन ३३६, पृ० १४०

अर्थात् इस वन के सभी वृक्ष कल्पतरु हैं । सभी वृक्ष संवायनी हैं । सभी पत्थर पारस हैं । समस्त मृत्ति मुक्ति-दात्री है । सम्पूर्ण जल अमृत है । सभी मृग पुत्र-स्य वर्ण हैं । पहले समय बुझने वाले सभी पत्थर चिन्तामणि हैं । इस प्रकार मैंने वेन्न मल्लिकार्जुन के प्रिय पर्वत का चक्कर लगाकर कदली-वन को देखा ।

अब महादेवी भाव-विमोह होकर अपने दृष्टदेव भगवान् वेन्न मल्लिकार्जुन से अपने आपको समाहित कर लेने का निवेदन करती हैं ।

भगवान् वेन्न मल्लिकार्जुन ने अपने हृदय-कमल में अब महादेवी को समाहित कर लिया । उसी आत्मसत्ता आराध्य देव में उसी प्रकार विहीन होकर स्कार हो गई, जिस प्रकार शीत में नीर समाहित है । अब महादेवी को भगवान् वेन्न मल्लिकार्जुन का साक्षात्कार हुआ तथा उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई । अब महादेवी के कदली-वन में ही मुक्ति पाने का सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्मरण किया है ।

१ श्री० स०शि० मुसुनुर मठ : गुरुसिद्ध-वीरभण्डार्य संवत्सिद्ध प्रभुदेव गुरु संपादने,
पृ० २४४

२ यही, संपुट १, पृ० २४७

३ (क) श्री० मुसुनुर मठ : गुरु संपादने परागर्ष, पृ० ७७६

(ख) कल्पद्रु विश्वकोष, संपुट १, पृ० १४४

(ग) प० मु० हनुमत्पुत्र : वचन शास्त्र, भाग २, पृ० २

(घ) प० वि० कुम्भाराम : कर्माटक इतिहास दर्शन, पृ० ८०३

(ङ) डा० प० मु० हनुमत्पुत्र : ७७७ अमरावती शिवरपरिचय मठ, पृ० ६६

(च) विश्वपुराणि-अमरेश्वर उपाधिनर, पृ० २१६

(छ) डा० प० मु० हनुमत्पुत्र : महादेवी युक्ता वचनामृत, पृ० ३

(ज) श्री क० वि०-श्री क० पीठ दर्शन, पृ० ७३

(झ) अमर शास्त्र (अमर शास्त्र मणिका) संपुट १६, पृ० ४७६

(ड) यही, संपुट २२, पृ० २१४

(ढ) यही, संपुट ७, पृ० १७४

(ण) यही, संपुट १७, पृ० १७४

(त) डा० मु० वि०-अमर शास्त्र व इतिहास, पृ० ८४ (६३)

वक्ता महादेवी ने भारतीय सन्तों की श्रेणी में है नहीं, वरन् समस्त विश्व के आध्यात्मिक श्रेणी में श्रेष्ठ एवं ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया है और आदर्श जीवन व्यतीत कर संसार के लिए आदर्श बन गई।

(त) मीराबाई का जीवन-परिचय

जन्म-सम्बन्ध

मीरा का जन्म-काल के विषयको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। मुंशी बेबीप्रसाद ने कन्नड टाड और कार्तिकप्रसाद शर्मा के मत का सङ्गठन तो किया, किन्तु किसी निश्चित तिथि का उल्लेख वे स्वयं नहीं कर सके। फिर भी यह निश्चित है कि वे मीरा का जन्म-तिथि सन् १४६३-६८ ई० के बीच मानते थे^१। प्रायः तत्कालीन विद्वान् इसी मत से प्रभावित भी हुए। इस प्रकार मीराबाई का जन्म-काल सामान्यतया १४६८ ई० में माना जाने लगा। हरविठास शारदा, गौरीशंकर हीराचन्द्र बोस, डा० रामकुमार माँ तथा पं० परशुराम कुर्वे भी आदि विद्वान् इसी मत को स्वीकार करते हैं, किन्तु इन्होंने मानने में एक आपत्ति उपस्थित हो जाती है वह यह कि विवाह के समय मीरा की अवस्था १८ वर्ष की हो जाती है, जो देह-काल के अनुसार असंभव मानी जाती है, क्योंकि मुसलमानों के अत्याचार के कारण मध्य - युग में देह-काल-विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई थी। इस प्रकार यदि मीरा का जन्म-काल १४६८ ई० मान भी लिया जाय तो उनके पति कुंवर मोहराव की जन्म-तिथि उसके कुछ पहले अर्थात् सन् १४६५-६६ ई० माननी होगी, क्योंकि महाराणा राणा का जन्म १४८२ ई० -----

१ मु० बेबीप्रसाद : 'मीराबाई का जीवन परिचय' (द्वितीय सं० १९५४), पृ० ३९

में हुआ था। डा० श्रीकृष्णछाह का मत है कि १४ वर्ष की ही अवस्था में वे एक सन्तान के पिता बन जाते हैं। उनका विवाह तो और भी छोटी अवस्था में हुआ होगा। ऐसी स्थिति में मीरा का १८ वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहना कुछ विद्वानों ने अस्म्भव माना है। वस्तु सन् १४८८ ई० के आस-पास मीरा का जन्म मानना संगत नहीं मान्य पड़ता।

कन्देयाछाह मुंशी तथा वियोगेश्वर सन् १५०० ई० के आस-पास मीरा का जन्म-काल मानते हैं। लक्ष्मणराम मन्सूराम त्रिपाठी ने 'कुसुम काव्य दीपन' भाग ७ की मुद्रिका में मीरा का जन्म सन् १४६२ और १५०३ ई० के बीच माना है। रामदेव शर्मा, नरोत्तम स्वामी, डा० रामचूर्ति त्रिपाठी, मुंशी कृष्ण, डा० कृष्णछाह, विष्णु कुमारी मंडु और डा० बीरेन्द्र वर्मा मीरा का जन्म-काल सन् १५०३ ई० मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने मीरा का जन्मकाल १५०४ ई० अनुमानित किया है। मिश्रबन्धु ने सन् १५१४ ई० को ही मीरा का जन्मकाल माना है, जब कि वह जन्म मीरा के विवाह का समय था और अन्य जैन विद्वान् सुस्पष्ट प्रमाणों द्वारा स्वीकार भी कर चुके हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी उही गलती को अपने ग्रन्थ में डुहरा दिया है।

१ डा० कृष्णछाह : 'मीराबाई' (जीवन और आलोचना), पृ० ५६।

२ डा० प्रभात : 'मीराबाई', पृ० १८८।

३ 'मिश्रबन्धु त्रिपाठी', पृ० १४५।

४ रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १८४।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा का जन्म-काळ के विषय में विद्वान् एक मत नहीं हैं और सभी ठोंगों ने सन् १४६३ ई० से लेकर १५०४ ई० के बीच में मीरा का जन्म-काळ स्वीकार किया है। सारे विवाद का केवल एक कारण है, मीरा का विवाह। श्री गौरीशंकर हीराचन्द जोषा, डा० रामकुमार वर्मा, पं० परशुराम कुरुंदी आदि विद्वानों ने १४६६-ई० में मीरा का जन्म होना माना है, किन्तु इनके परचाय साहित्य-शोधकों ने उनका जन्म-काळ सन् १५०० और १५०३-४ ई० तक सींचने का प्रयास किया है। डा० श्रीकृष्ण ठाठ ने यद्यपि विद्वत्पुस्तक अपने मत की पुष्टि में जेष्ठ अष्टम्य तर्क प्रस्तुत किए हैं, किन्तु मेरा अपना विचार है कि शोध के कार्यों में किसी विषय के प्रति विशेष आग्रह उचित नहीं प्रतीत होता। विद्वानों को सबसे तटस्थ तथ्यों और तर्कों का सहारा लेना अपेक्षित होता है। हम डा० श्रीकृष्ण ठाठ जी के ही मत पर पकड़े विचार करें। वे १४६६-ई० के आस पास मीरा का जन्म मानने में आपत्ति करते हैं। डा० श्रीकृष्ण-ठाठ जी का यह कहना है कि 'राणा रांगा का जन्म सन् १४६६-ई० में हुआ था और १४ वर्ष की हो अवस्था में वे एक सन्तान के पिता बन जाते हैं'। फिर जब पुरुष होकर भी राणा रांगा का विवाह १४ वर्ष के भी कम अवस्था में हो गया था, तब यह कैसे सम्भव हो सकता है कि बाळिका होकर भी मीरा १५ वर्ष तक अविवाहिता रहतीं। वे भी तो एक बड़े बंस की बेटा जी। अस्तु सन् १५५५ (१४६०-ई०) के आस-पास मीरा का जन्म मानना संगत नहीं है।

यह है डा० ठाठ का तर्कयुक्त कथन, किन्तु मुझे इसमें आपत्ति है। राणा रांगा और मीरा काई के बीच में विवाह सम्बन्धों जुटना उचित नहीं जैसी, क्योंकि समाज में सर्वे ही उच्च एवं निम्न सभी वर्गों में कोई ऐसा विवाह सम्बन्धी विषय नहीं रहा। एक ही परिवार में सभी नाथ के विवाह होते देखा जाता है, सभी पुत्र-विवाह। ऐसी स्थिति में राणा रांगा और मीरा के वैवाहिक सम्बन्धों की जुटना करना कैसे उचित कहा जा सकता है।

मीरा का कृष्ण के प्रति रूप में स्वीकार करना भी इस बात की पुष्टि करता है कि मीरा की कल्याण कल्पन की कल्याण नहीं थी, बल्कि वे युवती के स्वप्न ही हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। एक बात और है डा० श्रीकृष्णछाह की वे यह भी उल्लेख किया है कि सं० १५४८ में रणजय गण गौर के बैठे से मुसलमानों द्वारा १४० कुमारी राठौर कन्याओं का हरण किया गया था ११ जिनकी रक्षा के लिए जोधपुर के महाराज सौतलदेव तथा मीराबाई के पितामह राव बुवा भी ने मुसलमानों से और युद्ध किया था और उन्हें मुक्त भी करा दिया था। डा० श्रीकृष्णछाह के इस उदाहरण से जहाँ तत्कालीन विषम सामाजिक परिस्थिति का पता चलता है, वहीं राव बुवा जो के पराक्रम का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है और जब अन्य बहु-बेटियों की छात्र हैं वे बचा सकते थे तो अपनी बहु-बेटियों की उन्हें क्योंकर चिन्ता होगी। अतः मीराबाई के जन्म के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाय। अतः संवत् १५५५-५६ के बीच मीरा का जन्म-काल माना जा सकता है।

जन्म-स्थान

मीरा के जन्म-स्थान के विषय में प्रायः सभी विद्वान् एकमत हैं। मीरा जोधपुर राज्यान्तर्गत मेड़ता या मेड़तिया के राठौर रत्नसिंह की एकमात्र पुत्री थीं और उनका जन्म कुड़की या कुँकड़ी ग्राम में हुआ था। मुंशी श्रीप्रसाद, मुनैस्वर मिश्रभास्कर, रामचन्द्र शुक्ल, डा० गणपतिचन्द्र गुप्त,

१ डा० श्रीकृष्णछाह : 'मीराबाई' : (जीवनी और वाङ्मय), पृ० ५६

२ श्रीमती मीराबाई का जीवन-चरित्र, प्रथम सं०, पृ० ७।

३ 'मीरा का जैन वाक्या', पृ० १७५।

४ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १८५।

५ 'मीरा' - पृ० ११६।

डा० किशोरीलाल गुप्त, प्रो० मुखीधर जीवास्तव आदिसभी विद्वानों ने एक स्वर से मीरां का सम्बन्धान बुकड़ी या चौकड़ी ग्राम ही स्वीकार किया है। रत्नसिंह को राव दुवा जी ने राज्य की ओर से उनके जीवन-निर्वाह के लिए बागीर में बाजोही, बुकड़ी आदि १२ गांव प्रदान किए हैं।

माता-पिता

मीरांबाई मैदता के राठौर रत्नसिंह की पुत्री, राव दुवा जी की पौत्री तथा चौकपुर के संस्थापक राव चौवा जी की प्रपौत्री थी^४। मीरां के पिता रत्न सिंह थे, इस मत से हिन्दी एवं लोदी के समस्त विद्वान् सहमत हैं, किन्तु उनके माता के नाम के सम्बन्ध में मतभेद है। प्रो० नारायण शर्मा ने उनकी माता का नाम भुंवरि बाई बताया है, किन्तु किछ आचार पर यह नाम दिया है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

वन्तसारथ के काल में मीरां की माता के सम्बन्ध में एक निश्चित मत लीज निकालना कठिन प्रतीत होता है। हाँ, इतना अवश्य पता

१ 'सरीख सर्वेदाण' (११६७), पृ० ५८६

२ 'मीरां वर्तन', पृ० ११।

३ पं० पाखुराम शुक्ली : 'मीरांबाई की पदावली', पृ० १८।

४ पं० रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', प्रथम सं०, पृ० १८४

५ 'मीरां की काल्य कला और जीवनी', पृ० १३।

कहता है कि मीराओं को अत्यल्प वय में ही उनके माता का निधन हो गया था तथा वे टोंकियों को राजपूत वंश की थीं^१।

४ वात्स्यावस्था

मीरां बाल्य की अल्प अवस्था में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था— इस मत से प्रायः समस्त विद्वान् सहमत हैं। फलतः राव हुआ जा ने इन्हें अपने पास बैठते में कुल लिया था और वहीं उनका पालन-पोषण भी हुआ। हुआ की पत्न बेचणव थे तथा चतुर्विध मगवान के उपासक थे^२। उनके निरन्तर साथ रहने के कारण मीरां के हृदय में भी उन धार्मिक तत्वों का स्वाभाविक गति से संहरण हुआ। मीरां का संस्कार बचपन से ही बृष्ण-धर्म में स्थापित था। मीरां बचपन में ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प कुत्तर माछा बनातीं और उन्हें प्रेम से ठाकुर जी की पचनाती थीं^३। ये बचपन से ही बृष्ण-धर्म में डीन रहा करती थीं। उनका बचपन मोरम देव के एक मात्र पुत्र जयमाल के साथ बीता। जयमाल उनके बृष्ण-धर्म थे, मीरां पर भी उनका धर्म का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। यद्यपि हुआ जी का उनपर सदैव छाड़-प्यार बना रहा, किन्तु फिर भी मीरां को वात्स्यावस्था दुःखमय ही रही।

१ 'मीरां स्मृति कृत्य', पृ० ५१

२ मैतालीछाठ मैनारिया : 'राजस्थान का पितृ साहित्य', पृ० ५६

३ मरीज स्वामी : 'मीरां : मन्वाकिनी'-प्रस्तावना, पृ० ३

४ डा० राजकुमार वर्मा : 'हिन्दी साहित्य का बालीकात्मक इतिहास', पृ० ६६

५ मुनैस्वर मिश्र-बाबू : 'मीरा की प्रेम-साधना', पृ० १६५

६ डा० राधकान्त मदनकर : 'हिन्दी साहित्य की स्प-रीखा', पृ० ६०

७ डा० के० नासकस : 'हिन्दी और मन्वाज में बृष्ण-धर्म काव्य', पृ० ४६

शिक्षा

मीरा की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्रारम्भ हुई । राव हुदा ने ही उन्हें अध्ययन की ओर प्रेरित किया । मृत्यु और संगीत की शिक्षा भी उन्होंने घर पर ही पाई थी । माया के रूप में मीरा की मातृ-माया मारवाड़ी थी । विवाह के उपरान्त उन्होंने मैवाड़ी भी सीख ली । जीवन की यात्राओं में उन्होंने ब्रजभाषा और गुजराती का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था । पितामह के साथ रहकर मीरा पर्याप्त शिक्षा ग्रहण कर सकीं । संगीत कला में उनकी रुचि विशेष थी । मीरा विशेष पदार्थ-छिन्नी नहीं थी, परन्तु अपने पदों में इन्होंने हृदय निभाकर रस दिया है । शास्त्रीय शिक्षा काबुलखोर भी मीरा को प्राप्त हुआ ही, ऐसा जब तक प्राप्त सामग्री के आधार पर स्पष्ट नहीं होता ।

गुरु

मीरा के दीक्षा गुरु के सम्बन्ध में कई मत प्रचलित हैं । रेवास-पंथी संत रेवास को इन्का गुरु बताते हैं । बल्लभ सम्प्रदाय के मतावलम्बी गौखार विठ्ठलदास से उनका दीक्षा होना सिद्ध करते हैं । बाबा बैणी नाक-दास पत्र व्यवहार का जालम ग्रहण कर कुलसीदास को उनका गुरु स्वीकार करते हैं । श्री प्रवरत्नदास ने खुनाय दास को मीरा का गुरु माना है । स्वामीस्वामी की भी शिष्या के रूप में कुछ लोग उन्हें मानते हैं ।

पहले हम रेवास के विषय में विचार करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक व्यापक यही मत है । अन्तर्धान्य के आधार पर भी रेवास ही उनके गुरु

१ श्री० नारायण शर्मा : 'मीरा की काव्यकला और जीवनी', पृ० १६

२ डा००० कास्करन : 'हिन्दी और मल्लाहम में दृष्टान्त भक्ति काव्य', पृ० ४६

३ रायबहादुर लाला दीनाराम : 'हिन्दी की कविता की रिपीट', पृ० ४०

४ चतुर्नाथजी 'उपनिषद्' : 'मीरा का हृदय-संगीत', पृ० १२

ठहराते हैं। रैदास रामानन्दी थे, मीरा का गुरुण को उपासिका थीं तथा इसी वितरिक्त कुछ ऐसे ठोस ऐतिहासिक कारण हैं, जिनके बावज़ूब पर मीरा की उनकी शिष्या कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणों का बावज़ूब तिर बिना कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। नामादास वृत्त भक्तमाल के अनुसार संत रैदास का स्वामी रामानन्द के शिष्य थे। रामानन्द का जन्म सं० १२५६ में हुआ था। रैदास अपने गुरु से आयु में कुछ छोटे ही रहे होंगे। किन्तु यदि इन दोनों गुरु शिष्य की आयु बराबर मान ली जाय और यह भी मान लिया जाय कि रैदास ६२० वर्ष की अवस्था में स्वर्णवासी हुए थे, तो भी उनका और मीराबाई का सम-सामयिक होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार उनका निधन-काल सं० १५७६ के आस-पास निश्चित होता है, जो मीरा के जन्म-काल सं० १५५५ से ७६ वर्ष पहले का है। अतः मीरा की रैदास की शिष्या मक्ता कैसे माना जा सकता है? हाँ, यह बात अवश्य है कि मीरा ने अपने पर्वों में रैदास का स्मरण गुरु के ही रूप में किया है। रैदास उनके गुरु नहीं ही न रहे हों, किन्तु उनके मीरा ने प्रेरणा अवश्य ग्रहण की थी, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।

बाबा मेणीदासदास का मीराबाई परितः आभाषिक सिद्ध हो चुका है^१। जीव नोखावी की से मिलने की बात का उल्लेख भी

१ मीराबाई मेनारिखा : 'रावस्मान का किंग्ड साहित्य', पृ० ६० ।

२ शिन्दी साहित्य कौश, भाग २, पृ० ४२२ ।

प्रियादास की टीका में हुआ है, किन्तु उससे हिम्मा होना प्रमाणित नहीं होता ।
गौडीय वैष्णवों में मीरां के बीच गोस्वामी से मिलने की बात प्रचलित है । अतः
गोस्वामी से तो मीरां का मिलना ही संदिग्ध है, क्योंकि प्रसुत बात तो यह
है कि समय और भक्ति-सिद्धांत की दृष्टि से यह मत भी संगत नहीं प्रतीत होती ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सन्त कबीर,
बाहु बादि के समान ही मीरांबाई भी किसी पंथ-विशेष का प्रवर्तक नहीं थीं और
न उनका किसी सम्प्रदाय-विशेष से कोई विशेष लगाव ही था । वस्तुतः मीरां
एक सद् गुरुस्य भविष्य थीं, जो भगवद्भजन कीर्तन कर अपने वैयर्थ्य के दिन व्यतीत
करती थीं और गुरु का ही बोधन का चरण छपय, अपना सत्य समझती थीं ।
गुरु का ही वे पति, वैय बादि सब गुरु मान लेती हैं थीं । ऐसी स्थिति में
किसी व्यक्ति-विशेष को उन्होंने अपना गुरु माना ही, ऐसा अनुमान नहीं
होता ।

वास्तव में मीरां का सम्बन्ध किसी तत्कालीन सम्प्रदाय
विशेष से नहीं था । उनका न तो कोई निश्चित सम्प्रदाय ही था और न उन्होंने
किसी व्यक्ति-विशेष से दीक्षा ही ली थी । उनकी भक्ति-भावना अवसर रूप
से गतिहीन थी, जो उनके जीवन के संस्कारों और तत्कालीन समस्त सम्प्रदायों के

सिद्धान्तों की दृष्टि-व्यय में रत्नकर नियत की गई थी । उनका माव-बारा में सभी सम्प्रदायों को विचार-बारा का संगम है । वन्त में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के इस कथन से हम प्रस्तुत विषय समाप्त करते हैं— 'मीरां बाई अत्यन्त उदार मनोभावापन्न मूलतः थीं । उन्हें किसी पंच-विशेष पर बागुह नहीं था । कहाँ कहीं भी उन्हें मकित या बारिह्य मिला है, वहीं उन्होंने सिर माये बढ़ाया है ।'

प्रेरणा-स्रोत

मीरांबाई जिस युग में उत्पन्न हुई थीं, वह राक्षसिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, किन्तु धार्मिक एवं साहित्यिक दृष्टियों से उससे कहीं अधिक महत्वशाली भी था । पंचाव प्रान्त में गुरु नानक देव ने मीरांबाई के जीवन-काल में ही (सन् १४६८-१५३६ ई०) अपने मृत का प्रचार किया था । उसी समय बंगाल में भी जेतन्य देव (सन् १४८५-१५३३) ने अपनी मकित का बावई स्थापित किया था । जब के बास-बास व श्री बल्लभाचार्य (सन् १४७६-१५२० ई०) ने अपने दृष्टि मार्ग को प्रवर्तित किया था । उसी युग में कृष्ण मणिक एवं छफी परम्पराओं के हिन्दी कवियों ने भी अपने जैसे अत्यन्त गहन-रस्य की प्रस्तुत किए थे । ऐसे वातावरण में विचारण करने वाली मीरांबाई पर तत्कालीन धार्मिक विचार बारा का न्यूनाधिक मात्रा में प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही है ।

किन्तु मीरां बाई के जीवन में घटित घटनाओं का उनके जीवन-निर्माण में विशिष्ट महत्व है । अपने अल्पय में ही उन्हें माता-पिता

१ 'हिन्दी साहित्य', पृ० ७७ १६६

२ पं० परम्पूराम शर्माजी : 'मीरांबाई की पदावली', पृ० १०

३ वही

४ वही

का वियोगबन्ध दुःस सहन करना पड़ा । उनके पितामह राव हुवा जो ने उनका पालन-पोषण किया । कुष्ण-भक्ति के बीच मीरां के हृदय में यहीं प्रस्फुटित हुए । वैवाहिक जीवन सुखमय न बीत सका, उनके पति का निधन शीघ्र हो ही जाता है । पितामह राव हुवा जो, रक्खुर राजा का भाई सभी कस्मात् एक-एक करके मीरां के जीवन से दूर मृत्यु के मुख में प्रवेश करते गए । मीरां के हृदय पर इन दुःसद बाधाओं की चोट असह्य हो उठी और वे अविनाशी कुष्ण की प्रेम-साधना अपनी जांघुओं के बल से सोंकर पलकित करती रहीं । उनके इस प्रकार अव्यवस्थित एवं दुःसद जीवन में, उनके ही स्वर्णों ने अनेक प्रकार के कष्ट दिए, विष, सर्प बादि द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं उन्हें दी गईं, किन्तु सबका प्रभाव प्रतिबुद्ध पड़ा और मीरां का हृदय सबेरे कुष्ण भक्ति में डीन और डूब होता गया ।

विवाह

मीरांवाहं के जीवन के अन्ध घातों की भांति विवाह सम्बन्धी विषय भी विवादास्पद है । इस सम्बन्ध में विद्वानों के दो मत प्राप्त होते हैं, पहले मत के विद्वान् राजा हुम्ना को मीरा का पति मानते हैं तथा दूसरे मत के विद्वान् मोहराज को मीरा का पति मानते हैं ।

पहले मत के प्रमुख समर्थक हैं—कर्मठ टाड़ तथा दूसरे मत के प्रमुख समर्थक हैं—मुंडी केरीप्रसाद । उनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी उन मतों का ही समर्थन किया है ।

राजस्थानी इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान् कर्मठ टाड़ ने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है कि "बासाड़ के केठ राजन्त मेहता मिनाही राठौर दरबार की मीराबाई नामक कन्या से महाराजा हुम्ना का विवाह हुआ था ।

१ (क) "विद्वान् कर्मठ अति हिन्दवीय भाव रावस्थान, मुकु-कर्मप्रसाद मिश्र,

कर्म टाड़ को इस उचित में तथ्यता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उसका ठीक प्रमाण उन्होंने अपने ग्रन्थ में नहीं दिया है।

मीराबाई के जीवन-सम्बन्धी प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में टाड़ जैसे विद्वान् इतिहासकार भी त्रांति में पड़ गए और उन्होंने मीरा की वैवाहिक के महाराष्ट्र राजा कुम्भा की रानी लिख दिया। टाड़ का अनुसरण करते हुए जार्ज ग्रियर्सन तथा शिव शिंदे और ने भी इसी मत की पुष्टि कर दी। किन्तु यह मत अत्यन्त निरर्थक है। आगे चलकर^{31a} पर्याप्त बाँटोकार्य हुई।

सर्वप्रथम कर्म टाड़ के मत की बाँटोकार्य करते हुए मुंशी देवीप्रसाद ने अपनी पुस्तक 'मीराबाई का जीवन-चरित' में लिखा है -- 'यह किशकुरुल गलत है, क्योंकि राजा कुम्भा तो मीराबाई के पति कुंदर मीराबाई के परदादा थे और मीराबाई के पैदा होने से २५ या ३० वर्षों बाद मर चुके थे, माहून नहीं कि यह कुछ राजपूताने के ऐसे बड़े त्थारिख लिखने वाले थे क्योंकिर ही नहीं.... राजा कुम्भा की का इन्तकाठ सं० १५५५ में हुआ था। उस^{अतः} तत्काल मीराबाई के दादा हुआ भी की वैदुता भिन्न ही नहीं था। क्योंकि मीराबाई राजा कुम्भा की राखी नहीं ही सकती। स्मरणनीय है कि मीरा की वैदुती भी कहा गया है। स्पष्ट है कि हुआ भी की वैदुता भिन्न के पूर्व ही मीरा की वैदुती नहीं कहा जा सकता था।

टाड़ के इस मत की अत्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास डा० गोरीशंकर हीराचन्द जीका है -----

१ वि कलकत्ता रणजय रण्ड रंतिविशरीय बाक 'राजस्थान, कुम्भा संस्करण, सम्बन्ध, पृ० २५१।

२ वि माहर्न कर्माकर विद्वेष बाक 'हिन्दुस्तान, पृ० १२

३ 'विशेषीय चरित', पृ० १०१

४ 'मीराबाई का जीवन चरित', पृ० ३१-३२

में किया है। उन्होंने ठीक तथा सख्त प्रमाणों के आधार पर टाड़ नवीन के मत को अप्रामाणिक सिद्ध किया है। उनका तर्क इस प्रकार है—महाराणा कुम्भा के 40 शिवा छैल प्राप्त हुए हैं^१। किन्तु किसी में भी वीरा का नाम नहीं है। कुम्भा की कौन रात्रियाँ थीं। इनमें से रानी कुम्भदेवी का नाम बिजौड़ के कीर्ति स्तम्भ को प्रशस्ति (सं० १५५७) में और कुर्ब देवी का नाम 'गीतगोविन्द की महाराणा कुम्भा कृत 'रखि प्रिया टीका' में प्राप्त होता है। राजा कुम्भा की रात्रियों के नाम व्याप्तों में भी दिए हुए हैं, किन्तु इनमें कहीं वीरा का नाम नहीं है। यदि वीरा बाई महाराणा कुम्भा के प्रसिद्ध महाराणा की रानी होती तो उक्त रचनाओं में अवश्य ही उसका उल्लेख किया जाता।

वीराबाई को राजा कुम्भा की पत्नी मानने का एक आधार कर्नट टाड़ की सत्काशीन प्रचलित जनश्रुति से प्राप्त हुआ था। टाड़ ने अपने ग्रन्थ के तीसरे भाग में राजा कुम्भा के द्वारा बनारस हुए मंदिर का उल्लेख किया है। उस मन्दिर के समीप एक छोटा-सा मन्दिर और है, जो वीराबाई द्वारा बनवाया हुआ कहा जाता है। इस सम्बन्ध में रायबहादुर ठाकुरीराजेंकर वीराबाई बीका ने अपने 'राजपुताने का इतिहास' में लिखा है—
'लोगों में यह प्रसिद्धि हो गई है कि 'बड़ा मन्दिर महाराणा कुम्भा ने और छोटा उसकी रानी वीराबाई ने बनवाया था, वही जनश्रुति के आधार पर कर्नट टाड़ ने वीराबाई को महाराणा कुम्भा की रानी लिखा किया है, जो मानने योग्य नहीं है। वीरा बाई महाराणा संग्राम सिंह (बांगा) के ज्येष्ठ

१ उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० १८८

२ मरवाण के कुम्भदेवी कुम्भदेवी प्रिया, सही सं० १८१

३ महाराष्ट्र की कुर्ब देवी कुम्भाधिराज महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कुम्भदेवी मणि मणि-पुत्र, निर्णय बापर प्रेस बम्बई का संस्करण, पृ० १७४

४ 'सम्बद्ध सख्त सही सिद्धीय बांग' रायबहादुर, संयुक्त ३, पृ० १८१८ ।

पुत्र मोहराव की स्त्री थी ।^१

हो सकता है दोनों मन्दिरों का निर्माण राजा कुम्भा ने ही कराया हो और किसी कारणवश छोटे मन्दिर को नीरां द्वारा कनवाया हुआ कहा जाने लगा हो । इस सम्बन्ध में गोरीसंकर हीराचंद चौकट का मत दर्शनीय है—“जो मन्दिर नीरांबाई के द्वारा कनवाया गया कहा जाता है, वह वास्तव में राजा कुम्भा के द्वारा ही संवत् १५०७ में कनवाया गया था । इस प्रकार कुंभ स्वामी और बादि वराह के दोनों मन्दिर राजा कुंभा के द्वारा ही कनवार गए थे । जिस समय इन मंदिरों का निर्माण हुआ, उस समय नीरां बाई का जन्म भी नहीं हुआ था । राजा कुम्भा से विवाह होने की बात तो बहुत दूर है ।

इस मन्दिर की नीरां के नाम से प्रसिद्धि का कारण देखें हुए डा० श्रीकृष्ण ठाठ ने लिखा है—^(२) जान पड़ता है कि नीरां बाई इस मन्दिर में भुजा-प्राङ और नमन किया करती थीं । इसी कारण इस मंदिर को नीरां के द्वारा कनवाया हुआ कहा जाने लगा । डा० श्रीकृष्ण ठाठ का यह मत तो अनुमान-प्राप्त हीपरन्तु यह कुछ एक एक सत्य भी हो सकता है ।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर्मठ ठ टाठ का मत सर्वथा भिन्नान्वित और ग्राह्य है । और प्रमाणों के आधार पर जब यह सिद्ध हो गया है कि नीरां राजा कुंभा की पत्नी नहीं बल्कि मोहराव की पत्नी थीं । इस सम्बन्ध में कुछ विचारकों के मत उल्लेखनीय हैं— कर्मठ ठाठ के मत की जाँचोखा करते हुए तथा नीरां बाई की मोहराव की पत्नी बताते हुए बाबू रामनारायण ने अपने ‘राजस्थान रत्नाकर’ में लिखा है—

१ “राजस्थान के इतिहास” (चौकट), दूसरा संस्करण, पृ० ६०

२ महाराजा कुम्भा विजय १५२५ (संवत् १५४८) में मारा गया, जिसके ६ वर्ष बाद नीरां के पिता के भी बाई हीराचंद का जन्म हुआ था । ऐसी बात में नीरां बाई का महाराजा कुम्भा की पत्नी होना सर्वथा संभव है ।—संक्षिप्त-पृ० ६०१

“महाराणा कुम्भा कर्ण की पटरानी का नाम कुम्भ देवी था । कर्मठ टाढ़ ने मारवाड़ के राज जीवा के डेटे हुआ मैडलिये की पुत्री मीराबाई को जो राजपुताने में ही में नहीं, किन्तु धारे भारतवर्ष में अपनी भक्ति व मयनों के वास्ते प्रसिद्ध है महाराणा कुम्भा कर्ण की रानी लिखा है, परन्तु यह सही नहीं है । मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा जी के पुत्र मौजराज के साथ हुआ था ।”

इस सम्बन्ध में कुछजैत मैजरी स्थात में भी इस प्रकार उल्लेख मिलता है—“प्रसिद्ध मीराबाई जिसने भक्तिभाव के कारण राजपुताने ही में नहीं, बल्कि धारे भारतवर्ष में स्थाति प्राप्त की और जिसने पद एवं मयन वाच तक देश भर में प्रसिद्ध-वाते हैं । राजा सांगा के पुत्र मौजराज की व्याही गई थी न कि राजा कुम्भा की सेवा कि कर्मठ टाढ़ ने लिखा है ।

इस सम्बन्ध में खुशीर सिंह अपनी पुस्तक ‘पूर्व वाङ्मयिक राजस्थान’ में लिखते हैं—“राजा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र मौजराज था, जिसने साथ साथ प्रसिद्ध भक्त-शिरीमणि मीरा का विवाह हुआ । डा० गौरीशंकर हीराचन्द जीका ने मीरा की मौजराज की पत्नी होने का उल्लेख एक स्थान पर और किया है । मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पाटली कुंवर मौजराज के साथ सं० १५०३ में सम्पन्न हुआ था । इसी वृत्तिवत्

१ वाङ्मयिक राजस्थान : “राजस्थान रत्नाकर”, प्रथम भाग, पृ० ८४

२ कुछजैत मैजरी की स्थात प्रथम संस्करण, पृ० ४७

३ पूर्व वाङ्मयिक राजस्थान, पृ० १५

४ अवधुत राज्य का इतिहास, पृ० ३२२

रामचन्द्र गुप्त^१, रामचन्दोरी गुप्त^२, डा० मणपतिचन्द्र गुप्ता, डा० विमल सिंह^३ आदि अन्य लोक विद्वानों ने भी मीरा का पति मौबराज की ही स्वीकार किया है। उक्त सभी विद्वानों ने मीराबाई का वैवाहिक संस्कार सम्बत् १५७३ (सन १५९६ई०) स्वीकार किया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र मौबराज के साथ ही हुआ था। कभी पुष्टि में लोक ठीक प्रमाण भी मिलते हैं। कर्कट टाढ़ ने मीरा का प्रसन्न राणा कुम्भा की पत्नी बताया है। बीच उनका भी नहीं है। वस्तुतः बीच मीरा का जीवन सम्बन्धी घटनाओं के प्रमाणों के अभाव का है। जब तो यह सिद्ध हो चुका है कि मीरा मौबराज की ही पत्नी थीं और वही मत की मानना है अचर है।

जब ही यह सर्वमान्य मत हो गया कि मीरा मौबराज की पत्नी थीं और ऐतिहासिक क्वांटी पर उनका विवाह-काठ सं० १५७३ (सन् १५९६ई०) ही ठहरता है, किन्तु कुंवर मौबराज की कल्प काल में काने पिता के जीवन-काठ में ही सं० १५७५ और १५८० के बीच स्वर्णवाच हो गया।^४ इस प्रकार

१ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १८५

२ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास और विकास', पृ० १६३

३ 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास', पृ० ३२०

४ 'हिन्दी साहित्य - एक परिचय', पृ० ७२

५ पद्मराज पुरी : 'मीराबाई की पदावली', पृ० ३०

मीराबाई अपने अल्पवय में ही पति के सुख से वंचित हो गईं। युवावस्था के इस आकस्मिक घटना का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पतिव्रत का किराया होते ही सांसारिक वस्तुओं से उन्होंने सर्वथा स्वर्ग्यता के लिए दृष्टि फेर ली और कृष्ण की मूर्ति में अनुरक्त हो गईं।

विषयान-घटना

मीराबाई का घर झोड़कर साष्ट-संतों में बैठना-उठना और उनके साथ भजन-कीर्तन आदि करना उनके देवर राजा विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विष-मृगों द्वारा मीरा बाई की मृत्यु का षडयन्त्र रचा, जिसमें वे सर्वथा असफल रहे, फलस्वरूप उन्होंने उपर्युक्त विष को बरणापूत अथवा ईश्वरका प्रसाद समझकर स्वीकार किया। मक्त-मातृ आदिग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है। स्वयं मीरा बाई ने भी अपने पदों में स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख किया है--

- (१) राजा विचारी प्याली मैज्यां, पीय ममण ह्यां ।
मीरां री उन छज्यां होणा हो जी ह्यां ॥^१
- (२) विष री प्याली राजा मैज्यां बारोग्यां जी जायां ।
मीरां री प्रु निरवर नागर, कमल कमल रीचहाया ॥^२
- (३) विष को प्याली राजा जी मैज्यां, जी मैज्यां नी पाव ।^३
कर बरणापूत पी गई री, गुण गोविन्द रा नाव ॥^४

१ नाभावाद्य : मक्तमातृ, पद ११५

२ चरुचराम कुर्वेदी : मीराबाई की पदावली पद सं०, पृ० १०४

३ " : " " " " १०, पृ० १११

४ " : " " " " ४०, पृ० ११२

मुंशी केवी प्रसाद^१, डा० बीक^२, बाबाय रामचन्द्र कुंभ, मिश्रचन्द्र^३, पं० पञ्चराम
चतुर्वेदी, डा० रामदुमार वर्मा आदि विद्वानों ने भी इस घटना की सही माना
है ।

मीराबाई और गौस्वामी तुलसीदास का मन्त्रव्यवहार

जनश्रुति है कि मेवाड़ में स्वतः समय, जब मीराबाई को
उनके स्वयंसेवकों के कीर्तन-मन्त्रादि करने से रोकने तथा और प्रकार के कष्ट देने लगे, तो
स्त्री स्थिति में मीराबाई ने तुलसीदास जी के पास उचित सलाह के लिए निम्न-
लिखित पत्र भेजा था—

“स्वस्ति श्री तुलसी पुत्र भुवण, दुष्टाण हरण गौसाई ।
बारहिं बार प्रणाम करुं, कब करुं सीक सुपदाई ।
घर के स्वयं हमारे कैते, स्वयं उपाधि कदाई ।
साधु-संग बहू भजन करत मोहि, पैत कहेन मदाई ।
मेरे मात पिता के सम हों, घरि मस्तन सुपदाई ।
हमको कहा उचित करिनी है, सी ठिठिरी सुपदाई ।”

इस पद का ज़ुबाना भाव इस प्रकार है—

श्री तुलसी पुत्र भुवण पुत्र हरण गौसाई ।
बारहिं बार प्रणाम करुं, कब करुं सीक सुपदाई ।
घर के स्वयं हमारे कैते, स्वयं उपाधि कदाई ।
साधु संग बहू भजन करत, मोहि पैत कहेन मदाई ।
बाऊनी हैं मीरा कीन्हीं, निरवार छात भिताई ।
सी तो वह हूत नहिं कहीं हूँ, सी जन बरित्ताई ।
मेरे मात-पिता के सम हों, घरि मस्तन सुपदाई ।
हमको कहा उचित करिनी है, सी ठिठिरी सुपदाई ।

^१ मीराबाई का जीवन परिचय, पृ० ११-१२

^२ रामदुमार राय का उल्लेख, पृ० १६०

^३ मिश्र चन्द्रावत का उल्लेख, पृ० १७७

इसके उधर में तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद भैया पा-

जाके प्रिय न राम बैदेही ।

तनिये ताहि कौटि बेरी सम, जबपि पल सनेही ।

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बंशु मरत मरतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनिता, ऋषे सब मंगल कारी ।

नातो नैह राम सौं मानियत, सुहुन सुहेन कहां छौं ।

बंजन कथा बांस जो फुटे, क्युतक कही कहां छौं ।

तुलसी सौं सब भांति पल बित प्रज्य प्रान ते प्यारी ।

जासों बड़े सनेह रामपद, एतो मतो समारी ।”

बुद्ध लोगोंने का कहना है कि उक्त पद के साथ एक

निम्नलिखित सवैया भी था, जिसे तुलसीदास ने बीरां के पास भैया पा —

“सौं जवनी सौं पिता सौं प्रान, सौं मानिन सौं दुत सौं बित बेरी ।

सौं सनी सता सौं जेन सौं गुरु सौं दुर साहिब बेरी ।

सौं तुलसी प्रान समान, कहां छौं बताई कहां क्युतारी ।

जो ताहि नैह को, देह को नैह, सनेह कद सौं राय को सोय सवेरी ।

पं० पद्मुराम शुक्ली जी ने तुलसीदास का पद बीर

सवैया बुद्ध केर-केर के साथ उन्हीं की रचना माना है, किन्तु पद्य के का

क्रम तथा द्वितीय कौंहीं की पाठ बीरांभाई के किसी संग्रह में नहीं मिलता ।

बुद्ध पिता नूत नीसाईं करित का दुष्टान्त देते हैं और तुलसी बीर बीरा का

पद-पदवार निरिक्त मानते हैं—

“सौंस से सौंस को, जगद निरि दिन पाय ।

हुनि सनाई प्रेम कर्म, बार दुर दुपाय ।।”

है पाति गये जब दूर कबी । उस में पधराय के स्थाय कबी ।

तब जायो मैबाहु ते, विप्र नाम पुत्ताह ।

मीराबाई पत्रिका, लायी प्रेम प्रवाह ॥

पढ़ि पाती, उचर लिये, नीत कविच बनाय ।

सब तबि हरि मन्मो मलौ, कहि किय विप्र पठाय ।

जब तक मीरा-तुलसी के पत्र-व्यवहार को लोक विद्वानों ने कदापि नहीं द्वारा कृत्य एवं अंश पटना के रूप में स्वीकार किया है । वस्तु, उसका निष्पत्ति करना में उचित नहीं समझता । डा० रामानुज का तथा फ० परशुराम कुर्वे की वादि ने इस प्रश्न को कृत्य तथा निवादा प्रमाणित कर दिया है ।

कबर से घेंट

मीरा बाई के सम्बन्ध में कुछ संतुष्टि की प्रचलित हैं । ऐसी किंवदन्ती है कि मुगल क्रांत कबर, अपने प्रसिद्ध गवैये तानवीन के साथ मीराबाई का दर्शन करने आया था । परन्तु उसमें कुछ-हीन स्पष्ट है, क्योंकि मीराबाई की मृत्यु के समय कबर (जन्म १५८६) केवल बार वर्ष का बालक था और नदी पर भी नहीं बैठा था । इस प्रकार कुछ कबर द्वारा तानवीन के साथ मीरा के पास जाना कृत्य सिद्ध होता है ।^३

मैबाहु-स्थान

मीराबाई की मृत्यु के बाद मीराबाई का मन संसार से उल्ट-वा गया और वह स्वर्ग के तथा स्वर्ग-कीर्ति में अपना अन्तिम समय व्यतीत करने लगीं । परन्तु चतुरास बाई ने उनके इस तरह के कार्यों को अपनी

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ५०५५५

२ मीराबाई की कथावली ५०२३

३ आलोचनात्मक निवेदन : 'साधना का प्रेम साहित्य', ५०५५

पेश-भर्यादा के विरुद्ध समता और उन्हें जैक प्रकार की जायदारी ठाकने ली । इसलिये मीराबाई बिचौड़ से अपने मायके में लौट गई^१ । मीरा बिचौड़ लौटकर मेंढले में बस आई, इसका निर्णय चौ-तीन बातों से ही जाता है । पहला तो यह कि मीरा को कष्ट देने वाले, मीरा के अपने सख्तों में राजा विक्रमादित्य थे, जिनका राज्य-काळ वि०सं० १५८८ से सं० १५९३ तक था । इसी समय कभी मीरा ने मेंढला के लिए प्रस्थान किया होगा । दूसरे संवत् १५९२ में बकापुरशाह ने दूसरी बार आक्रमण किया था । यह युद्ध बिचौड़ का दूसरा साका नाम से प्रसिद्ध है । इस लड़ाई में कई हजार राजपूत मारे गए और बहुत-सी स्त्रियाँ ने अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए रानी कर्मवती के साथ जोर कर अपने प्राणों की बाहुति दे दी थी^२ । त्वात्तों बापि में ३२००० राजपूतों का लड़ाई में और १३००० स्त्रियों का जोर में प्राण देना लिखा है^३ । यदि मीरा भी वहाँ लड़ी होती तो कभी साह कर्मवती के साथ जोर में अपनी जीतावट नहीं होती, क्योंकि उस समय बिचौड़ दुर्ग में राज-भरिसार की स्त्रियाँ बची ही नहीं थी, बिल्का तलहटी मीरा का अपना ही जीवन था । अतः उनका बिचौड़ दुर्ग त्याग कर मेंढला जाने का समय संवत् १५९२ के पूर्व ही ठहरता है । इसके अतिरिक्त डा० आर्यन बाई त्रिवेदी ने अपने ग्रन्थ में

१ मीराबाई मैनास्त्रिया : "राजस्थान का भिन्न साहित्य का इतिहास", पृ० ५६।

२ वीर-भिराव, भाग २, पृ० ३६।

३ बीकन : "उज्जैन राज्य का इतिहास", पृ० ३५६ (फुटनोट)

४ हिन्दी साहित्य का प्रथम एक इतिहास, पृ० ७६

सं० १५६१ में मीरा^१ के गृह-त्याग का उल्लेख किया है। इस मत का समर्थन किशोरीछात्र गुप्त ने अपने ग्रन्थ में किया है।

अतएव इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मीराबाई के मैवाड़ से मैदुता जाने की कौन विद्वानों ने पुष्टि की है, किन्तु उनके मतों में काल का थोड़ा-सा अन्तर है। अतः इससे यह व्यक्त होता है कि मीराबाई लग्ना सम्बन्ध १५६०-६१ के मध्य गई होंगी। राजस्थान के प्रकांड विद्वान् श्री नरौज स्वामी ने यह उल्लेख किया है कि मीराबाई का मैवाड़ त्याग मैवाड़ के लिए हुआ हुआ।

मैदुता-त्याग

बापछियों ने जैसे मीराबाई का घर बैस लिया था। बिजौड़(मैवाड़) से मैदुता जाने के पश्चात् मैदुता पर भी बापछियाँ बाई और उन्हें निरुत्त होकर मैदुता भी छोड़ना पड़ा। वे बीकानेर की निकल पड़ीं। सं० १५६५ में बीकानेर-नरेश राज माछेय ने अपने पुराने (सं० १५५८) देण के महीयुत होकर बीकानेर पर आक्रमण कर मैदुता राज्य अपने अधिकार में कर लिया। उसकी पुष्टि डा० रायचुमार कर्मा जी ने भी अपने ग्रन्थ में की है। इन विपत्तियों के बादलों ने मीरा की सहाय कर दिया। उनके समय में मेराज का अंगूर फूट निकला। अतएव मीराबाई

१ 'परीचर्यमाण', पृ० ५५।

२ 'मीरा मन्दारिणी', पृ० ८।

३ 'द्वितीय साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ५५८।

ने तीर्थ-यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसकी पुष्टि कने विद्वानों ने भी की है, जिनमें पं० परशुराम चतुर्वेदी, डा० रामकुमार झा, रामलाल शुक्ल 'रसाळ' बापि हैं।

मीरा-स्मृति-ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है— "किन्तु दुर्भाग्य से कहाँ भी (मैकुता) वातावरण ज्ञान्त न था। जब से बीकपुर के राधा मालदेव ने बीरदेव से मैकुता छोड़ा तब से दोनों धरानों में कैमनस्य बढ़ता गया और मैकुता, मारवाड़, मेवाड़ तथा देखी राजनैतिक अक्षय्य के केन्द्र बन गए। बाहरी वातावरण चित्ता ही प्रतिकूल होता गया, उतना ही मनमान की कारण का वाक्येय बढ़ता गया। अतएव ने तीर्थ-यात्रा का निश्चय कर के घर से निकल पड़ी।"

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि मीरा ने मैकुता भी छोड़ दिया था। नवद्वैतवादी मन्त्रिणी की ही कने सम्पूर्ण जीवन का उद्देश्य समझ कर ने तीर्थ-यात्रा करने निकल पड़ी थीं।

तीर्थ-यात्रा

मीराचार्य ने कने जीवन-काल में कने तीर्थ यात्राएं भी कीं। इन तीर्थ-यात्राओं का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा और दृष्टान्त-वर्धित से कई सम्बन्धित अन्य कने प्रकार के ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हुए।

मीराचार्य ने तीर्थ-यात्राएं क्यों प्रारम्भ कीं, इस विषय में भी भी अभिमत प्राप्त होते हैं—

(क) मीरा ने प्रतिकूल राजनैतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर तीर्थ-यात्राएं प्रारम्भ कीं।

(ख) मीरा ने तीर्थ-यात्रा करने के उद्देश्य से ही तीर्थ-यात्राएं प्रारम्भ कीं।

पं० परशुराम चतुर्वेदी ने राजनैतिक परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया है।

५

१ 'मीरा स्मृति ग्रन्थ' (मुद्रिका)

२ डॉ० नारायण झा : 'मीरा की कविता का और जीवन', पृ० ११६

दूसरे मत के सम्पर्क में पं० रामचंद्र कुबेर 'रसाठ' की यह धारणा है कि मीरांबार्ह ने अपना आचार-व्यवहार सर्वथा निरस्त साधुओं का-सा बना लिया था और वृष्ण-भक्ति में डीन होकर तीर्थ-यात्रा करने लगी^१ ।

यह तो प्रायः स्पष्ट ही है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होता है । मीरांबार्ह ने तीर्थ यात्राएं भावदू-भक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रारम्भ कीं और इतना उद्देश्य रावनेतिक उच्छ-सुच्छ की चिन्ता न होकर मात्र तीर्थ यात्रा करना ही था, किन्तु रावनेतिक परिस्थितियों का वह प्रकार के वातावरण-निर्माण में व्येषित संशयों की कुछ हद तक स्वीकार करना ही पड़ेगा ।

दुग्धावन-यात्रा

मेहुता है तीर्थ-वर्द्धन, नवन-वर्द्धन आदि करती हुई मीरा दुग्धावनवास में पहुँची । वहाँ वृष्ण-भक्ति वाचना के लोक सम्प्रदाय यथा गौड़ीय, वत्सलीय, हरिवादी आदि वृष्णोपासना में रत थे । सम्पूर्ण वातावरण ही वृष्ण-भक्ति माध-वारा से अभिविधित था । क्रम-प्रति के वर्धन से उन्हें अतः आनन्द प्राप्त हुआ । मीरांबार्ह ने कुरुक्षेत्र के राघव समस्त

१ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १११

२ 'स्वामी आनन्द स्वयं : मीरा हुआ हिन्दु', पृ० ५३ ।

कृष्ण-भक्त आचार्यों का दर्शन किया और कृष्ण-भावित के साक्षात् स्वल्प को आत्मसात् कर लिया ।

दुन्दावन में मीराबाई के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ भी घटित हुई थीं, जो इस प्रकार हैं-- मीराबाई ने सुना कि यहाँ श्री वेतन्य महा प्रभु के शिष्य श्री रूप और सनातन गौस्वामी जी के भतीजे श्री उद्भवगौस्वामी रहते हैं ²¹⁵ जो कहे की पुरन्धर पण्डित और जानी हैं । यह सुनकर मीराबाई सर्वप्रथम कदाचित् उनके ही दर्शन को गई, परन्तु गौस्वामी जी ने पहले उनके मिलना स्वीकार नहीं किया । उनके शिष्य ने बाहर जाकर कहा -- "बापको गौस्वामी जी के दर्शन नहीं हों सुनि, क्योंकि स्वामी जी महाराज कभी प्रकृति रूप स्त्री मात्र का मुख नहीं देखते ।" यह सुनकर कुछ मुस्कराष्ट है मीरा ने निर्निक्ता है उस शिष्य से कहा-- "मैं तो समझती थी कि ज्ञान में वायुदेव कृष्ण ही स्वभाव पुरुष हैं और शेष सब गौपिकारं हैं । परन्तु आश्चर्य है कि बाबू कुवरे भी कोई उनके पढ़ीदार पुरुष प्रकट हुए हैं, जो इस ज्ञान में स्त्री का मुँह नहीं देखना चाहते । ठीक है-- गौस्वामी जी पुरुष हैं तो मैं भी कुवरे पुरुष से मिलना नहीं चाहती ... इत्यादि ।"

मीराबाई की इन बातों को सुनकर गौस्वामी जी अत्यंत प्रभावित हुए और स्वयं त्रैलोक्य में भी वेर बाहर जाकर उनके भिटे । गौस्वामी जी का उत्तर करने के पड़बात् मीराबाई ने दुन्दावन के प्रसिद्ध कृष्णछात्र संकीर्ण स्थानों के भी दर्शन किए ।

१ मीरा-मुखा चिन्तु, पृ. ६४

२ वही

३ डा. कनकजीबानर बाबाजीब : 'चिन्तु' साहित्य का इतिहास', पृ. २१६

डाकिया-यात्रा एवं मुक्ति

मुन्दावन-यात्रा के परवात् भीराबाई सम्भवतः सं० १५६६ में डाकिया ली गई और वहाँ श्री मजवान बुध्ण की मर्ति में तल्लीन रहने लगीं ।

कुछ वर्षों बाद बिर्साद और मैदुते में पुनः श्री देवय की वृद्धि हो गई । वहाँ से भीरां को फुलाने के लिए लोक हुत भेजे गए । बिर्साद से जाए कुछ ब्राह्मणों ने भीराबाई के सम्मुख सत्याग्रह भी कर दिया । उन्होंने कहा — " जब तक आप बिर्साद न छोड़ देंगी हम लोग जन्म-मृत्यु ग्रहण नहीं करेंगे ।" भीराबाई ने छार मानकर बल्ला स्वीकार कर लिया, परन्तु राज-हौद की वे मिलने के लिए जब वे मन्दिर में जाईं तो वहाँ बिर्सा के शक्ति में भीरां प्रभु में डीन हो गईं । सभी किदाय इस घटना को सर्वमान्यत्व से स्वीकार करते हैं ।

वरीज स्वामी ने अपने ग्रन्थ में यह भी उल्लेख किया है कि बीरपुर के एक नाट के अनुसार उनका कैदनाम सं० १५०३ में हुआ था । किन्तु मारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने उन्मुख दरबार की सम्बन्धि वे इस घटना का काठ सं० १५२० और १५३० के बीच निश्चित किया है । डा० रामसुर्वि त्रिपाठी ने भी भीरां का कैदनाम काठ सं० १५३० माना है । किन्तु अधिकतर विद्वानों के का मत यही है कि भीराबाई सं० १५०३ में डाकिया में हो पड़ी थी । इस मत के समर्थकों में श्री श्री धर्म प्रियं, डा० किरीटीकाठ गुप्त और रामचन्द्रकाठ आदि प्रमुख हैं । काल ही मत को स्वीकार करना अभीष्ट होता ।

१ पं० पराशुराम चतुर्वेदी : 'भीराबाई की पचावकी', पृ० २५।

२ वरीज स्वामी : 'भीरा मन्दाकिनी', प्रस्तावना, पृ० ८

३ डा० रामसुर्वि त्रिपाठी : 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ५००

४ 'हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास', पृ० ५५

५ 'वरीज वरीज', प्रस्तावना, पृ० ५५

६ 'हिन्दी के साहित्य का इतिहास', पृ० ५५

(ग) तुलनात्मक विवेचन

दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध भक्त कवयित्री अन्न मल्लादेवी तथा उत्तर भारत की महान कवयित्री मीराबाई के जीवन में कुछ ऐसे अमूर्त सामंजस्य के दर्शन होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की एकस्यता में सहायक सिद्ध होते हैं। वस्तुतः दोनों के जीवन-दर्शन में कुछ ऐसे भाव-तत्त्व सम्मिलित हैं, जिनसे भारतीय जन-मानस को अदाय प्रेरणा प्राप्त होती है। अब हम उनकी जीवन सम्बन्धी समानताओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

अन्न मल्लादेवी पार्वती का सात्विक अंश मानी जाती हैं और मीराबाई छठिता नामक गोपी की अवतार मानी जाती हैं। फलतः दोनों भक्त कवयित्रियों में आध्यात्मिक दिव्य ज्योति के दिग्दर्शन होते हैं। दोनों कवयित्रियों में पूर्व जन्म के सात्विक संस्कार की एबीज काफ़ी दृष्टिगोचर होती है।

दोनों कवयित्रियाँ अपने माता-पिता की एकलौती सम्मान थीं। दोनों भक्त-कवयित्रियों का पारिवारिक जीवन मरित-भाव से ओत-प्रोत था। दोनों कवयित्रियाँ जातन के प्रभावच्छाद से ही पूर्व जन्म के संस्कार एवं पारिवारिक मरित-भावना के संयोग से ईश्वर-प्रेम में निमग्न चित्तछाई पड़ती हैं।

दोनों जन्मजात अत्यन्त लयवती थीं। सदाचार एवं आचरण की पवित्रता के कारण उनका अल्प वीर भी दिव्य हो उठा था। दोनों का उद्देश्य भावप्राप्ति था, अतः जीवन के अत्यन्त अल्प काल में ही मरित-भावना की ओर डींग होना स्वाभाविक था। दोनों ने अपने हृदय की मरित-भावना को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

दोनों कवयित्रियों का उद्देश्य कवित्व-प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हृदय की सात्विक एवं अनुस्यूत भावनाओं की छोटे-बड़े छन्दों के माध्यम से काव्य के सहारे व्यक्त कर जन-मानस को प्रभावित करना था।

दोनों कवयित्रियों की मरित-भावना में अनेक स्वीय उत्पन्न हुए एवं आचार्य समाज की गई, किन्तु मरित-भावना के मार्ग से वे न ही विचलित

ही हुई और न उदासीन ही । दोनों में अपार भय एवं अटल मर्कट-भावना विद्यमान है ।

दोनों कवयित्रियों प्रारम्भिक अवस्था से ही सांसारिक नाया-जाठ से विरक्त रहकर अतीव पति की वारावना में जीवनपर्यन्त साधना-रत रहती हैं । दोनों कवयित्रियाँ गुरु की महत्ता स्वीकार करती हैं । बिना गुरु-ज्ञान के जीवन-साधना संकल नहीं हो सकती, ऐसा दोनों मन्त-कवयित्रियों का विश्वास था ।

दोनों कवयित्रियों ने सत्संग-महिमा का क मुखतः से वर्णन किया है और स्वयं तीर्थस्थानों का भ्रमण करते समय लोक बाहु-धर्तों का सत्संग-लाभ किया था । उनके सत्संग का तत्कालीन सुप्रसिद्ध महात्माओं पर भी अमिट प्रभाव पड़ा था ।

दोनों मन्त-कवयित्रियों पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप है । जिस प्रकार दोनों मन्त-कवयित्रियों के पूर्व जन्म के संस्कार एक जैसे थे, उसी प्रकार एक जैसा जन्म भी हुआ है । एक महादेवी ने श्री लंक के कच्छी-वन में अपने वृष्टदेव का साक्षात्कार किया था और श्रीरांभाई ने दाहिलानपुरी में ।

जबकि एक महादेवी और श्रीरांभाई के जीवन में पर्वत्य समानताएं मिलती हैं तथापि कुछ विभिन्नताएं भी हैं, जिसपर विचार करना आवश्यक है । एक महादेवी एक साधारण मन्त-परिवार में उत्पन्न हुई थीं, जब कि श्रीरांभाई राज-परिवार में ।

एक महादेवी की अपने माता-पिता का ठाठ-प्यार मिला था, किन्तु श्रीरांभाई की अत्यल्प कम-से ही माता-पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा था । श्रीरां का पाठन-वीचण उनके पितामह राज हुआ थी ने कभी घर घर किया था ।

अब महादेवी मोरहीव कर्मावलिम्बनी थीं, अब कि मोरांवाह वैष्णव कर्मावलिम्बनी । अब महादेवी विवाहिता थीं, किन्तु मोरांवाह विवाहिता थीं ।

मीरां की जीवन में पारिवारिक कष्ट विशेषरूप से मिठा । अब महादेवी के जीवन में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । इसका मुख्य कारण यह था कि मीरां के परिवार वालों को लौक-लाभ का मय था, किन्तु मीरां बाहु-सत्संग तथा मंदिरों में तन्मय होकर नाच-गान सभी कुछ करती थीं । अब महादेवी की का जीवन कुछ भिन्न प्रकार था । अब महादेवी मीरां की भाँति तन्मय होकर नाचती ली नहीं थी, किन्तु उन्होंने विमन्त्र रूप धारण कर लिया था ।

अब महादेवी मात्र २२ वर्ष की अवस्था तक ही जीवित रहीं अब कि मीरांवाह का जीवन-काठ औसासुत प्रियुणित रहा ।

अब महादेवी के आराध्य देव वैष्णवस्वरूप में थे, किन्तु मीरां वाह के आराध्य श्रीकृष्ण की हैं ।

अब महादेवी ने अपने उपदेशात्र से दक्षिण भारत के ज्ञान-पिपासुओं को सुप्त किया और मीरांवाह ने अपनी प्रेम-वारा से विशेषतः भारत के उच्छ्रांख को परिष्ठावित किया है ।

अब महादेवी में ज्ञान की मात्रा अधिक है । ज्ञान होने से वे ईश्वर - प्रेम की ओर बाहुष्ट हुईं, किन्तु मीरांवाह में प्रेम की मात्रा इसी अधिक है और वे प्रेम में इसी मग्न हो जाती हैं कि ज्ञान की हर वस्तु उनके प्रेम के समत नौण हो जाती है, किन्तु उन्हें प्रेम से ही ज्ञान प्राप्त होता है ।

मीरांवाह के जीवन से सम्बन्धित लोक कौणिक कटमारं प्रचिद हैं, किन्तु अब महादेवी के जीवन में सब प्रकार की कटमारों का अभाव है । इसका यह मतलब नहीं कि अब महादेवी में सब कौणिक अविद नहीं थी, बौ मीरां में पाई जाती है बल्कि अब महादेवी का कैव, हास्य तथा दर्शन मीरां की औसा बल्कि कठोर नाच-गुधि पर स्थित था । अब महादेवी ज्ञानमूढ थीं ।

अध्याय—४

कक महादेवी तथा मीराबाई की रचनाएं

(क) कक महादेवी की रचनाएं

(ख) मीरा बाई की रचनाएं

अध्याय--४

बक महारानी तथा मीराबाई की रचनाएं

कृतित्व एवं व्यक्तित्व का व्योम्यामित सम्बन्ध है।

कृतित्व में व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब स्पष्ट परिलक्षित होता है। बक महारानी और मीराबाई भारतीय भक्ति-परम्परा की सजीव प्रतिभा बनकर आज की भारतीय जन-मानस में बड़ा भाव से प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि उनकी रचनाएं बहुत कम प्राप्त हुई हैं, किन्तु उनके विचार करने उन्हें और सीधे हैं और उनके कृतना जीवन-रस मरा हुआ है कि उनके वचनों के कृता सम्बन्ध वाक्यिक वस्तुएं कीकी जान पड़ती हैं। यहां पर दोनों ही भक्त-व्यक्तिधियों की रचनाओं का उल्लेख किया जा रहा है--

(क) बक महारानी की रचनाएं

बक महारानी की रचनाओं के सम्बन्ध में सभी विद्वान् एकमत हैं। उनके साहित्य-गुणों की गणना करते समय प्रायः परम्परा का ही वाक्य प्रमाण दिया जाता रहा है। परवर्तीकाल में उनके वचनों का संग्रह करते उन्हें उचित सा प्रमाण की नहीं है और इस प्रकार उनके वचन एक ही गुण वचनसु, योगानि प्रियिनी और सुष्ठु वचन प्रकाशित हुए हैं। ये इन गुणों की प्राप्ति सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। ई उनकी इन रचनाओं का उल्लेख प्रायः विद्वान् मराठवासी ने अपने गुण कानि कवि परिने

में किया है और उनकी इस बात की पुष्टि २० श्री० मुनि^१, चन्द्रसेखर शास्त्री,
भा० न० नरेश आदि ने भी की है। इन तीन विभिन्न ग्रन्थों के अतिरिक्त
नरसिंहाचार्य ने उनके एक चौथे ग्रन्थ 'अस्माकं पीठिके' का भी उल्लेख किया है
और इसे अन्य सभी विद्वानों का भी समर्थन प्राप्त है, परन्तु वस्तुतः इस ग्रन्थ
का अस्तित्व अभी हमने नहीं जा पाया है। इसलिए जब तक इस ग्रन्थ में
ठीस चरणमित प्रमाण प्राप्त न हों, तब तक उनके तीन ग्रन्थों को ही
प्रामाणिक मानना अधिक समीचीन होगा। प्रस्तुत प्रश्न में इन्हीं तीन ग्रन्थों
से परिचित होना अपेक्षित है।

वचनगुह्य

वचनगुह्य में अनेक महादेशी के विभिन्न विचारों के
वचन संगृहीत हैं। विचारों की विविधता की दृष्टि से इन वचनों की विद्वानों
ने छः अनुभागों में विभाजित किया है—(१) मन्त-स्थ, (२) वाहेस्वर-स्थ,
(३) प्रसादि-स्थ, (४) प्राण-तिमि-स्थ, (५) उरण-स्थ और (६) अन्य-
स्थ। इस विभाजन की 'चटस्थ विद्वान्त' के नाम से सम्बोधित किया जाता
है। इन वचनों में भी अनेक वर्षों के विद्वान्त को प्रतिपादित करने वाले चटस्थ
तत्त्व समाहित हुए हैं। 'वचनगुह्य' में संगृहीत इन वचनों को 'चटस्थ वचन' के
नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। अनेक महादेशी के प्रस्तुत काव्य-ग्रन्थ में
है चटस्थ विद्वान्त सम्बन्धी कुछ वचन सीधे-सीधे प्रस्तुत हैं।

मन्तस्थ

उत्तर एवं प्राण-दि. वस्तु-बाध में कंठे हुए विच को,
वर्षा है निवृत्त करार, उल्लेखित द्वारा किया-वाचरण में समाहित करना
ही वह विचार है हुए हुए मन्त का अर्थ है।

१ 'कव्य-वाचिनी' (पृ. १३३), गु. १३३

२ 'वचन-वचन-वचन' (पृ. १३३), गु. १३३, प्रकाशित करार।

३ 'वचन-विद्वान्त' के अन्तर्गत 'वचन', प्रकाशित, गु. १३३

हिंद काछि हिदि बदेव कुंवर

तन्म बिंध्यन मैमैते मैमै नय्या ।

बंयन नके बंद गिछि

तन्म बंयन मैमैते मैमै नय्या ।

बंदो नीनिष बा खुं

नीऊ निम्पयं तोरया,

वेन्न मल्लिकार्जुन ।^१

अर्थात् जैसे समुद्र से बिछुड़ कर बंयन में पड़ा बापी अपने निवास स्थान बिंध्यनर्षस का स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा स्मरण करूँगी । जैसे बंयन में पड़ा लोता अपने बंधुओं का स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा स्मरण करूँगी । और है वेन्न मल्लिकार्जुन । तुम मुझे 'बो छिहु । खां बाबो' कहकर बुला लीने । इस वचन में रहस्य उपमाओं द्वारा कवयित्री का मातृक प्रिय उन्मुख रूप से भक्ति-प्रवणता को व्यक्त कर रहा है । इसी प्रकार एक दूसरा वचन भी प्रष्टव्य है—

तेरणीय छुहु तन्म लैव हिंद नैय नाछि,

ब तन्म छुहु तन्म नै छुछि बाबो

नन बंधु खुं नाछि केरुचिदेनय्या ।

^२ एन्न ननद दुरादेय नाछिछि

निम्पय बाबा वेन्न मल्लिकार्जुन ।^३

१ लैनाय रामचन्द्र धियाकर : 'वक्तालास संस्कृत', पृष्ठ १२३, पृष्ठ ४२ ।

२ संस्कृत- नी प्रयुक्तवाणी : 'शुद्धि मल्लिकारिचि नन नाचिछि' इत्यादि ।

३ लैनाय — (नी बाबु लीला नाचि छिन्नीनीस्वर पुन्यकाठा-४)

पृष्ठ १२३, पृष्ठ ४२ ।

क्याँतू— जैसे कैरणीय कीड़ा (मकड़ी) अपने ही रस के द्वारा निर्मित घर में लपेट कर फँसकर मर जाता है, उसी प्रकार मैं अपनी ही इच्छाओं में बंध रही हूँ । हे वैष्णव मातृकापुत्र ! मेरे मन की दुराशार्द दूर करके अपनी तरफ खूब छीबिए ।

उपसृत वक्त में कवयित्री ने जोर प्रकार की सांसारिक इच्छाओं-वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना स्पष्टरूप से की है ।

महेश्वर स्तुति

वास्तिक्य बुद्धि द्वारा, दैनिक कृत द्वारा, सत्य, धर्म, शौचादि वाचरण द्वारा युक्त होकर सम्पूर्ण होकर छिन्न निष्ठ होकर, वीर-व्रत तत्पर रहना ही महेश्वर का उपाय है । इस वक्त में कल महाश्वी की अनन्य भवित सख्य रूप में परिलक्षित होती है । ये जोर प्रकार के कष्टों की सफल भी अपने आराध्य देव की त्यागना पुकार ही समझती हैं ।

इसी प्रकार विम्वलित वक्त में उनकी धैर्य और वैराग्य भावना सख्य रूप से परिलक्षित होती है—

उचितापदे र उरोछी भित्तान्न नहुँ ।

कुपे मापदे केरे वल्ल नाभिनहुँ ।

अन्न को हावु देउछ नहुँ ।

वैष्णव मातृकापुत्रद्वारा, वात्स्य संगत की सीमे न हुँ ।^१

क्याँतू— व्रत करने पर नाशों में भित्तान्न कभी । खाद्य करने पर वाताय, पदी, दुर्वा वादि का पापी भी हूँ । सीमे के छिन्न बीज-बीज केवल्य हैं । हे वैष्णव मातृकापुत्रद्वारा ! मेरे सर्वत्र और उपाय वाप ही हैं ।

१ पण्डित नागेश शर्मा : 'महेश्वर स्तुति', पृ. १४, पं. ३४।

२ ए. वि. भूषणराव मधु रं. के. मधु : 'कवयित्री उचिताप पद', पृ. १०, पं. २३।

उपर्युक्त वचन में एक महादेवी की वैराग्य-भावना की पराकाष्ठा परिचित होती है ।

प्रसादित्यक्त

प्रत्येक दृष्टि द्वारा स्वयं उपमाँ करने वाले प्रसादी की सर्व प्रथम लिंग की अर्पित करने, तत्पश्चात् उसकी अवधान-महितपूर्ण, लिंग द्वारा प्रसाद रूप में परिग्रह्य करना ही प्रसाद का उद्देश्य है ।

कहे कुंभार गुरु हिरार नीहनु ।

कर्ण के कुंभार पुरातनर संगीत गुरु केकुनु ।

वचन के कुंभार सत्य बुद्धिनु ।

संभावने के कुंभार समस्त बुद्धिनु ।

कर के कुंभार सत्पन्न की उनु ।

वी विपुल जीवन के कुंभार, गुण वैद्यनु ।

वेन मल्लिकार्जुन ।

वर्णित — वाच की लीला गुरु एवं कर्ण की वेदने में ही है । कान की लीला पूर्वजों के संगीत सुनने में ही है । वाक् की लीला सत्य बोधने में ही है । संवाद की लीला मन्त्रों के वाक्यों में ही है । वाक् की लीला वचन कर्णों के करने में ही है । विपुल लीला की लीला समस्त में ही है । वे वेन मल्लिकार्जुन ! इन सब गुणों के रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है । यह वचन में एक महादेवी के मान्य जीवन के वाक्यों की श्रवण रहा है । यह वचन नीति के नियम हैं ।

१ पञ्चम नाविक शास्त्री : "अद्वैत तत्त्व दर्पण", १२.७५, पृ. ७४ ।

२ शास्त्रीय विद्वान्, स्व. ७० पी. ७५०-७५१ : "कन्या प्रार्थना, कर्नाट-"

विद्याविभाजन, शास्त्रीय : महादेवी वचन वचन, पृ. ७०, ७१, ७२ (१, २, ३)

उसी प्रकार एक दूसरे वचन में उन्होंने देव्य माय और
व्युष्ट निष्ठा वर्णित की है--

एतु ब्रुद बायितु छिन्न मयत्त रौक्कुद कोडेन्म ।

मन ब्रुद बायितु क्खंत्पात्तर नेने देन्म,

कंग्हु ब्रुद बायितु उक्क गणेनह नौडियेन्म

झौन ब्रुद बायितु क्खर कीर्त्तिम केहि, एन्म ।

मायने एनगिदु बीवमत्त केहा छिन्न त्ते ।

नेट्टने निम्मन्न पुत्तिमि

मम नेट्टे काणा देन्म मत्तिक्काहुना ।

वर्णित — छिन्न-मयत्तों द्वारा ग्रहण मोक्ष के बने हुए क्षेत्र को प्रसाद रूप में
देवन करने के मेरा तरीका ब्रुद हुआ है । क्खंत्प संघों के स्मरण करते रहने के
मन ब्रुद हुआ है । छिन्न-मयत्तों के धर्म के मेरे मैत्र ब्रुद हुए हैं । उनकी कीर्ति
का श्रवण करने के मेरे कर्ण-व्युष्ट ब्रुद हुए हैं । हे छिन्न-पिता! ऐसी ही
मायनाओं के मेरा हृदय सर्वदा परिपूर्ण रहे । हे देव्यमत्तिक्काहुन । महापुरुष
आपकी उपासना करते मैं कल-कालर को पार कर लिया है ।

उपर्युक्त वचन में संतों की कुवा के जन-मन के ब्रुद एवं
छात्रिक होने का माय परीक्षित होना है । देव्यमत्तिक्काहुन की उपासना
करके वे संसार के बन्धनों से मुक्त हो गई हैं ।

प्राप्तछिन्न-व्युष्ट

अज्ञात अन्य मोक्ष का त्याग एवं उन्हें छिन्न-व्युष्टना
ही प्राप्तछिन्न-व्युष्ट का स्वयं है ।

१ श्रीवैद्यनाथ मुकुन्द मठ, काशी 'सुख संताने पताली', प्रका सं., १९६६, पृ. ७५६

२ पण्डित पण्डित काशी 'विश्वनाथ ताल बरौली', १९६६, पृ. २० ।

उसदिन परिमल विरल सुखनर लोकय्या १

क्या मेरी शांति बेरुखी यिहू समाधि में क्युआ ?

छोड़ दें तानाद बहुत रूकांत हो गया,

मैत्रेय मल्लिकार्जुना १

व्याप्ति— जब स्वास ही सुगन्धित हो तब फुल की क्या आवश्यकता है ?

दामा, दया, शांति और सहनशीलता की प्राप्ति के पदार्थ स्नायि की क्या आवश्यकता है ? स्वयं ही लोक-स्वल्प ही जाने पर स्वान्त की क्या आवश्यकता है ? वेल्प मल्लिकार्जुना ।

उपर्युक्त वचन में एक महादेवी ने बाह्याह्वारों की निन्दन की है और वास्तविक योग की ओर ध्यान आकषिप्त किया है, जो दैनिक जीवन में उष्टरैव की भाँति द्वारा उच्च उन्मान्य है ।

उसी प्रकार दूसरे वक्ता में श्रोत पाद को वक्ष्यवित्त
उत्कर्ष की है --

कसु निम्न स्मार शक्ति कालि माहुरे ?

यस विषय क्याह पछि कार मेने ?

प्राण निम्न स्वाद बलिष्ठ वार वाराधिहूने ?

कठिण विषय तिरु सम्बन्धाय वक्षिण वारवर्तसे :

पञ्चमः महाविद्यालयः

निष्कर्ष नीचे बाकि ताकि निष्कर्ष बाह्य जिये ।

क्या— क्या डीर ही बापका स्वल्प ही गया जब और किसी उपायना करें ?

कब मन ही आपका सत्य हो गया सब झिझक सारण का? कब प्राण ही

१ छात्रावली : विवेक, सगर, श्रीराम : महापति यशमन यशमन,

प्रमाण संख्या, १११, ११२, (११३, ११४, ११५)

२ कल्याण प्रु वेरु विरुधित : तिं ठीता विरुधित, कल्याण—

जापका स्वस्वही गया तब किसी बारायना करूं जब जान ही जाप में स्थिर
ही गया तब और किसी ज्ञात करूं है वेन्मालिकाहुनया। जापकी जापकी
उत्पत्ति जापकी से है और में जापकी की सेविका हूं । अतः जान का मर्म
जाप से ही ज्ञात करूं ।

जब महादेवी ने अपने की वेन्म मालिकाहुन में पूर्णतः
बिछीन कर दिया है और जब उन्हें दूसरे किसी भी माध्यम की जापस्वकता
नहीं है ।

हरण-स्थ

जान का प्रकाश प्राप्त करने, ^{उत्} जब मान स्थान कर
अपनी अस्त-हस्तियों एवं स्वयं की छिं स्वल्प मानकर अस्त-विचर्यों
में समाहित रहते हुए भी उनके अन्तर्गत रहना ही 'हरण-स्थ' का उपाज
है ।

छं चिरल्ले अग्नि हुहु
छं चिरल्ले बीच मोहो और दु,
छं चिर लले हुवागदु,
छं चिर लले छं हुह बी रु ।

वेन्मालिकाहुनया ।

विन्म महाकुमावि मल्ल छंद, दु
यत्न हुवि यारे मया ।

वर्णन— ही अविचारों के चरत्पर अन्विष्टन है ही अग्नि का निर्माण होता है।
छं के चिरा बीच के छंद का निर्माण नहीं होता है । छं के चिरा हुह की

१. पश्चिम पश्चिम जापकी ; अद्वैतक अस्त-हस्तियों, छ. अ. दु. ३

२. छंद जापकी ; अद्वैतक अस्त-हस्तियों ; 'महादेवी अस्त-हस्तियों यत्न-मह' ३

उत्पत्ति नहीं । अतएव संग के बिना सर्व स्रुत नहीं मिलता । हे धेनू मत्स्यार्जुनस्य ।
आपने महामुनाव संतों के संग में रहने के कारण में पत्न सुखी बन गई ।

उपसृत वचन में अन्न महादेवी ने सत्यं महिला का प्रवर्णन
किया है। अन्न महादेवी ने अन्ने दूसरे वचन में ज्ञान-बीज का प्रभावपूर्ण उदाहरण
प्रस्तुत किया है --

गमनं गुणं चन्द्रस्य बलं बलमे,
कहे छिदाहुन बहु बलमे कस्या ?
नयि गुण छाये बलं बलमे,
कहे यात्किह होन्ना बलि बल दे कस्या ।
पुण्यस्य पात्सिह गुणि बलं बलमे
कहे यात्किहानु नोत्तु बलमे कस्या ?
धेनूमत्स्यार्जुनस्य, निम्न कारण
नित्य नीचे बलि रल दे
ई जीवन मे मेहनत छोड़के गलत बलवत्या ।

वर्णन -- गमन का वास्तविक बीज चन्द्रा को ही हो सकता है, न कि दूर
उड़ने वाले बीज को । अस्ति का वास्तविक बीज अन्न को होना न कि दूर
तट पर होने होन्नावर(एक प्रकार का पौधा) को । पुण्य का वास्तविक बीज पुनर
को होना न कि ज्ञान-अन्न जैसे दूर कीड़े को । हे धेनू मत्स्यार्जुन ! धर्मों की
प्रकृति का वास्तविक बीज आपकी ही होना न कि वह दूर से दूर की बीज की बीज
पर के दूर बलवत को । व प्रस्तुत वचन में मैंने अन्न वर्णनात्मक है । मैंने है
यहां तात्पर्य के कारण का है कि बीज उड़ती बीज पर के दूर हुआ बलवत बीज की
बलिक पुण्य का वास्तविक है ।

वर्षात् — हे देव । सभी शिष्यों के वाचाओं से उत्तर में यहां बाईं ओर आपके संतों का वाक्य एवं कहना प्राप्त कर मैंने आपका दिव्य स्वस्व देखा । हे देव मल्लिकार्जुन । अब मुझे आप अपने में पिछीन कर डीबिर ।

अब महर्षी के उपर्युक्त वचनों में सर्व-गाम्भीर्य, शास्त्रीयता, माधुर्य और प्रवाद आदि गुणों की प्रशंसा है । ये वचन जीवन-मुक्ति के लिए ब्रह्म के लिए उपनिषद्-मंत्रों के समान बहुमूल्य और साहित्य-साधकों के लिए काव्यामृत के ज्ञान गुण-साही हैं ।

इसके वचन साम्प्रदायिक मार्गों से मुक्ति न होकर रागात्मक तत्त्वों से अनुस्यूत हैं, जो सब ही बिंदु की वाचरहित एवं प्रभावित कर देते हैं । मध्यस्थीन यत्त-कथियों की मार्गि यद्यपि उनका स्वस्व वाक्य-मय 'स्वान्तःपुत्राय' ही संरक्षित है, परन्तु वस्तुतः उनके 'स्वान्तः' की व्याप्ति प्रत्येक सत्त्व-निष्ठ प्राणी तक है । वाक्या के रूप में बुद्ध, वाचा एवं वाचिक जीवन वाधित करने के कारण उनके वचनों में निरुद्धता, वाक्की एवं मार्गिकता के गुण सब ही समाविष्ट हो गए हैं, जिससे पाठक अभिभूत हो जाता है ।

इसके वचन मुक्तः उनके वाराणसीय देव मल्लिकार्जुन पर ही वाचारित हैं । उनके वचनों की केन्द्र में रह कर जो और उन्होंने सांसारिक पदार्थों की पुच्छता की प्रशंसा करते हुए वाक्य की प्राप्ति हेतु उपायक तत्त्वों एवं विधियों का उल्लेख किया है । इसी और वाराण्य का विस्तृत विवरण करते हुए उनके विचारों की व्यापकता व्यक्त की है । मुक्तक वचनों के रूप में रचित उनके स्वस्व साहित्य का बहुत यद्यपि यचित वाचना के लक्ष्य ही का हीमिष्ठ है, परन्तु उन्हें सत्यवादी यत्त-कथियों की मार्गि न ही वाचिक वादिका है, न उपायक ।

प्रशंसित वचनों की उपायकता है अत्यन्त बल, उपाय और उपाय वाचन-उपाय ही है । उनके वचन प्रत्येकः स्वयं की स्वी करते हैं ।

कवयित्री के रूप में महादेवी जी ने किसी प्रबन्धात्मक काव्य की रचना नहीं की है। प्रसृतियाँ वे रचती थीं। उन्होंने बाराह्य देव के प्रति जो भाव एवं उद्गार व्यक्त किए हैं, वे खुद रूप में होते हुए भी अत्यन्त सरस^{रस}मनोहारी हैं और इन्हींलिए काव्य-तत्त्वों का उनमें सख्त सम्मिश्रण हो गया है।

योगांग-त्रिविधि

इस ग्रन्थ में कुल ६७ श्लोक हैं। 'त्रिविधि' एक प्रकार का शब्द है, जिसका प्रयोग कन्नड कविता में बहुतसा दे हुआ है। त्रिविध अर्थात् जिसकी का अर्थ है तीन पर अथवा तीन परमाणु। इसके प्रथम पर में २० मात्राएं, दूसरे पर में १८ मात्राएं और तीसरे पर में १२ मात्राएं होती हैं। इस त्रिविधी की यह विशेषता है कि हर दूसरा वर्ण स्वर्ण अक्षराद्युक्त होता है। यह संस्कृत शब्दों से मिलकर मिल्य है। इसका सम्बन्ध इतिहास नाम की है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त अथ नाम भी हैं।

इस ग्रन्थ में अनेक महादेवी के अतिरिक्त अन्य और महत्त्वपूर्ण ७ कवियों ने भी काव्य रचना की है। कन्नड के सुप्रसिद्ध कवि सर्वश्वर ने अपनी रचना इसी ग्रन्थ में की है। केदार शम्भु जी ने भी अपने ग्रन्थ 'सुत-करण-त्रिविधि' की रचना इसी ग्रन्थ में ही की है। इसी प्रकार अन्य कवि ने अपने-अपने 'सुत' में भी इसी ग्रन्थ का प्रयोग किया है। तथा सोमदेव ने अपने उद्गार काव्य में एवं चक्रवर्ती देव ने 'राजेश्वर-विदास' में यन्त्र-यन्त्र त्रिविधी का प्रयोग किया है। योगांग शब्द की शब्दों का योग है—योग और श्लोक। योग के अन्तर्गत-अन्तर्गत श्लोकों की ही योगांग नामा जाता है। योगांग श्लोकों के लिए 'योग' का ही महत्त्व की बाराह्य देव ने बहुत कुछ नहीं था। अथर्व-प्राप्ति की रचना ही योग है, ऐसा वे मानते थे। और इसी रचना-की अन्तर्गत अनेक महादेवी के काव्य भी हैं।

कल महादेवी की योगांग विविधि की कृष्टि से गेय हैं । इसका हर पद सुमता पूर्वक गाया जा सकता है । इस ग्रन्थ में भी 'वर्णा' की भाँति ही यवित भाव का उत्कृष्ट रूप है । कहीं-कहीं कंठकार-योगांग एवं प्रकृति चित्रण का भी उत्कृष्ट उदाहरण है । कुछ पद यहाँ उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं—

‘विन्म वण्ण गच्छे रत्न दीप्ति गच्छे विन्म विल्ले
वेरे विवह । जिं दीडु पन्ना वार वरणह ।’

व्याख्य— जिस प्रकार सोने में रंग तथा रत्न एवं उसका प्रकाश अविच्छिन्नतापूर्वक समाहित है, उसी प्रकार मात वरणा करने वाले जिन्म के वस्तु, जिन्म के अविच्छिन्न रहते हैं ।

‘मैमल्लि मुल्लिल्लि उल्लल्लि उंवाडि
विदे मूला विन्म वरणह । ई उल्ल
कडे मुदि देवने मुतराय’ ?

व्याख्य— कलौत्तम, वात करते समय, मौज्ज करते समय वाफो व वरण की मैं नहीं होऊँगी । कबने इस विरम्य को वंजित समय तक निमार्ति कराने के लिए कबने हुएव मुह के निमेषन कराती हूँ ।

‘वन मुह-वे नीनेन्ध वन दीडिह कण्डवा

मन्म विदि-विदु काडि कडे, निमिन्धु काव वरणह उंवाडि वादे ।।

व्याख्य— हे मेरा मुह की । वाप वेरे वन में रहिए । वेरे वन को वीरुकर का व वर की कल सोने वर वाप रहित रहे निमेषणों के वरणों की समय लूँगी ।

१. वरण काविल्ल-वीड २. वीडि ११ (१२३०), कल महादेवीय योगांग विविधि

पृ १२५

२. वीडि १२० आर. २०-१२२५२ : अफ्रीकी-मल्लुवन्म ३१५, ५५ ५० ५० १५६

३. वीडि ५५ ५१ ५० १५२

जिस प्रकार मित्री के दुकड़े को किसी भी कौम से जाने में मिठास की ही अनुमति होती है, वही प्रकार एक महादेवी के किसी भी पक्ष का स्थापना करने पर व्यात्म का जीव होता है और जीवन हरण से अभिभूत हो जाता है ।

‘माण मासक पीमी की मंथिु वेव
के मा मर नु तडि-रि । कं कं
कूनि करे यिउ कडुंठ ।’

वर्णन — माघ माघ स्थापना होने के पश्चात् कालानुसार वेव का जानना हुआ । तब सभी वृद्धों में नर पक्षे निकले । उस पक्षे की देखकर कौकल ने पुकारा ।

‘हरणर मेठे गडुन बलिदे काणिउनु
हरि कय धुरि गडुल । वेव नु
वोवेनु कर पुये किं ।’

वर्णन — वृद्धों की योग्यता कम है । विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं के लिए भी जो काम्य हैं, उन्हें वृद्धों की कृपा से भी जान लिया ।

उस क्रिया में उनकी विद्वत्ता प्रस्तुत हुई है । उनकी तत्त्व-संग्रह-विवृत तथा गुरु-विवृत का सर्वा विवेकत्व है उत्कृष्ट किया गया है । सामान्यतया कृपाकार योगी क्रिया एक महादेवी के अनुग्रह सम्पादि (वाच्यार्थिक सम्पादि) की लक्ष्य रही साधित्व का प्रमाण करने की दृष्टि है उत्कृष्ट दृष्टि है ।

१. हरणर कोविन्द-वैद्यः टीका-१ (१३३०) - एक महादेवीय योगीय क्रियाविधि
पृ. १३४

२. हरणर कोविन्द-वैद्यः टीका-२ (१३३०) - महादेवीय अनुग्रह-विवृत, पृ. ४, पृ. १३४-

सृष्टि-वचन

सृष्टि-ग्रन्थ से ही उत्पन्न हुई है। यह षट्सक शास्त्र का मूल सिद्धान्त है। इसका विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में परिछिन्नित हुआ है। इसमें शक्ति के साथ प्रमाण रूप से ज्ञान एवं विद्वान् की स्पष्टतः समाप्ति होती है।

प्रस्तुत से ही ज बुद्धि न्याय के समाप्त जीव एवं पलात्ता में तादात्म्य सम्बन्ध होने का भाव है। जीव में बुद्धि होने की शक्ति समाप्ति है, जैसे कि जीव में क्रम बनने की शक्ति समाप्ति है।

जीव-भावकी त्याग कर छिन्न-भाव में परिवर्तन होने का विधि-विधान एक महादेवी के सृष्टि-वचन में निरूपित हुआ है —

वादि यनादि नित्या नित्य-वतिष्ठि यत् स्थि
वायकै पर क्रम-व बुद्धि वायु प्राणी-वत् वेच बल्लरी
वा पर क्रम-व निष्क निष्क ?

वर्णित — वादि यनादि पदों एवं नित्य वनित्यों का कर्म समझने के लिए नाममात्र के लिए कहने वाले यह कुछे प्राणी क्रम के साथ स्वयं को नहीं जानते।

‘वादि-वैद यनादि-निर्विद,
वादि-वैद यनादि-निष्क
वादि-वैद यनादि-वत्,
वादि-वैद यनादि-प्राण’

वर्णित — वादि ही शरीर है यनादि ही निर्विद है, वादि ही वत् है यनादि ही निष्क है, वादि ही वत् है यनादि ही वत् है, वादि ही शरीर है यनादि ही प्राण है।

१. वायु वायु-वत् १, यो-वै १, यनादि-वत् सृष्टि-वचन
२. वत्

इसका अर्थ है कि मल्लिकाजुनय्या (बाप) संत लोग ही जानें कहकर वचन को पूर्ण करती हैं। इस दृष्टि से वचन को विवेचन करे देखने पर अनेक महादेवी के अपार पाण्डित्य का प्रदर्शन होता है।

इस दृष्टि से वचन को बीसवीं पाणिनीय मानते हैं। इसी कारण गुरु के शिष्य को कांम अधिकार देते समय प्रपुत्र वचन के साथ मिलाकर इसकी अभिप्रेत करते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इनके दृष्टि से वचन को बहुत गौरवमय स्थान प्राप्त है।

आत्म-वाक्यात्मिक श्रुतियों में जो सत्य विद्वान्त के रूप में व्यक्त हुए हैं, उनकी महादेवी जी ने एक छोटी से वचन में बापुर्न के साथ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि यही ही वाक्यात्मिक भाव मन्त्र के मानव को अभिप्रेत कर देता है।

मन्त्र-कवयित्री जीने हुए भी महादेवी के वचन-वाकित्व में इतनी विश्वसता है कि उनका शान्प्रदायिक स्वयं अत्यन्त दुष्प्र ही जाता है और काव्य का तत्त्व इतना प्रसर ही जाता है कि सर्व सामान्य को अपने प्रभाव में महा है जाने की शायता रखता है। मन्त्र वाकित्व की मान्यताओं से अनभिज्ञ पाठक भी उनके काव्य-त्व का अर्थ ही वात्सादन कर सकता है। मुक्त काव्य हेतु जिन निरस्त अभिव्यक्तियों और उद्गारों का महत्वपूर्ण स्थान है, वे उनके काव्य में अर्थ ही अभिविष्ट ही नर हैं और वचन-सामान्य का प्रचलित उपनामों एवं कवि-कवयों के माध्यम से उन्होंने अपने कर्म की उत्ता लकी, मार्मिक, बल एवं शक्ति बना दिया है, जिसे पाठक के मन पर कोटिगत प्रभाव अर्थ ही अंकित ही करता है। उन्हीं मन्त्र एवं कवि-व्यक्तियों का भी विश्वास और-गौरव लीन वा, उनके न केवल सत्ताहीन विम्वन-वारा ही प्रभावित हुए, बल्कि प्रभाव के साम्य की भाँति उनके परस्पर वाकित्वकारों एवं विचारों का भी यह प्रभाव दिया और इसी कारण उन्होंने अनेक वाकित्व के दृष्टि से वाकित्वकारों की भाँति ही अपना विशिष्ट स्थान बना दिया है।

(क) भीरावाई की रक्षाएं

समस्या और दृष्टिकोण

जब हम सुप्रसिद्ध कथत-कवयित्री भीरावाँ की रक्षाओं के सम्बन्ध में विचार करते हैं, तब अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं अनुमूलक स्थिति उपस्थित हो जाती है और यह कहना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः उनकी कौन-कौन सी रक्षाएं हैं। इतना ही नहीं, यदि हम इस दुर्लभ स्थिति को पार करके कोई अन्तिम निर्णय उनकी रक्षाओं के सम्बन्ध में कर पा लेते हैं, तो उसके परचास और भी कठिन समस्या हमारे सामने आ उपस्थित होती है कि क्लृप्त ग्रन्थ में भीरावाँ का वास्तविक योगदान कितना है और कितना दोषक अंश है। भीरावाँ-साहित्य का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रायः सभी चिन्तक असमंजसपूर्ण स्थिति में हैं और अन्तिम तथा सुनिश्चित निर्णय देने में कतरा रहे हैं। यह स्थिति देश और साहित्य के लिए चिन्ता और निराशाजनक है। भारत जैसे साहित्य-प्रिय एवं सभितहासी देश में भीरावाँ जैसी आत्मविभीरु^{पू} कन-मानस में रमण करने वाली कवयित्री की इस संविन्ध दुर्लभ स्थिति के आश्चर्य भी होता है और दुःख भी। उन्हें उनके सम्बन्ध में पूर्ण निश्चित जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा हिन्दी-साहित्य जगत में यह उन कम कम व्याप्त रहना।

भीरावाँ की रक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मतों को उद्घुस कर एक सर्वमान्य विद्वान की प्रतिष्ठा करना चाहता। जब तक भीरावाँ की निम्नलिखित रक्षाओं के ३ विवरण संश्लिष्ट रूप में इस प्रकार हैं—

१- नखी की का नाहिरी

नाहिरी का अर्थ है नाच देना। इसे 'नखी की का नाचरा' या 'नखी की री नाहिरी' भी कहा जाता है। इस ग्रन्थ की डाढ़ चौबीसठा

मैनालिया मीरां विरचित नहीं मानते और अपने पता के समय में उन्होंने लोक ठोस तर्क भी प्रस्तुत किए हैं^१। वस्तुतः वह रचना मीरां की न होकर किसी मीरा वास नामक साधु वैष्णव की है और उसका रचना-काल भी सं० १७४६ और सं० १८८७ के बीच है^२। डा० सुंदरम के गवेषणापूर्ण अनुमान है 'माधेरी' की रचना सं० १६१६-२० के पूर्व नहीं हुई थी। मीरां का सं० १६२० तक बोधित रहना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। काः प्रस्तुत ग्रन्थ के मीरां ब्रूत होने में सन्देह है। मीरां की माध्या है प्रस्तुत पुस्तक की माध्या में साम्य नहीं है। इसकी माध्या में लड़ी बौड़ी और कृष्णमाध्या का मिश्रण है, जब कि मीरां की माध्या में रावस्थानी का प्राधान्य है। जो कि इस ग्रन्थ की कोई प्रामाणिक प्रति भी नहीं प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय किया जा सके। निर्विवाद रूप से इसे मीरां की स्वतन्त्र रचना नहीं माना जा सकता।

२- गीत गोविन्द की टीका

इस ग्रन्थ की अब तक कहीं भी कोई हस्तलिखित या प्रकाशित प्रति की दृष्टा भी नहीं प्राप्त होती। गीत गोविन्द संस्कृत के महाकवि कविक की रचना है। उपर्युक्त बृति लड़ी ग्रन्थ की टीका है। प्रमत्त कर्नेल टाड ने मीरां की राधा कुंभा की पत्नी कहा है। राधा कुंभा द्वारा

१ 'रावस्थान का फिंल साहित्य', पृ० ६२

२ पञ्चराम चूर्णी : 'मीरांवाँ की पदावली', पृ० २५, पाद टिप्पणी में
(मीरांवाँ संभवतः)

३ डा० वा० सुंदरम : 'मीरां और माध्या का अनुमान सम्बन्ध',
प्रकाश संस्करण, पृ० ६६।

‘गीत गौविन्द’ की टीका लिखने का प्रमाण मिलता है^१। सम्भवतः मीरा की राजा कुंभा की पत्नी मानने के कारण ऐसी अनेक बारणा केटी। वस्तुतः मीरा की शिष्या हस्ती नहीं थी कि उसका अनुवाद कर सके।

३ राग गौविन्द

महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र जोषा, त्रिवेदिकेंद्र लेंगर तथा गिर्यार्दन आदि विद्वानों ने प्रस्तुत ग्रन्थ को मीरा की रचना माना है। इसी आधार पर आचार्य रामचन्द्र कुंभ ने भी इसे मीरा की रचना मान लिया है, किन्तु यह भी मीरा के पदों का संग्रह ही प्रतीत होता है। इसे मीरा की स्वतन्त्र पुस्तक नहीं माना जा सकता।

४ सौख के पद

यह कृति भी स्वतन्त्र रचना न होकर संग्रहनाम है। इसमें ५ पुस्तकों में मीरा के पद दिए गए हैं^२। मीरा ने राग सौख में कई कई पदों की रचना की है, किन्तु एक राग पर स्वतन्त्र पुस्तकान्वार पुस्तक लिखा जाना अनेक प्रतीत होता है। सम्भव है, किसी काल में बाद में उनके सौख ग्रन्थ के पदों का संग्रह एकत्र नाम से बेवार कर दिया गी। इस दृष्टि में मीरा के अतिरिक्त

१ डा० ना० कुन्वरसु : ‘मीरा और बाण्डाड का पुनरात्मक सम्बन्ध’, पृ० ७७

२ रामचन्द्र कुंभ : ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृ० १८५

३ डा० ना० कुन्वरसु : ‘बाण्डाड और मीरा पुनरात्मक सम्बन्ध’, पृ० ७१

नामदेव और कबीर के भी राग खीरठ के पद संगृहीत हैं^१। अतः उसे भी बीरां की स्वतन्त्र रचना नहीं माना जा सकता।

मीराबाई का महार

महार एक राग-विशेष है, जो ग्रामीण जीवन में विशेषत्व से प्रचलित है। इस ग्रन्थ की कोई भी प्रति जहाँ तक नहीं मिल सकी है। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द्र बोभा ने इससे मीराभूत होने का उल्लेख किया है। अन्य विद्वानों ने इसे मीरा की स्वतन्त्र रचना न मानकर मीरां के महार राग में लिखे गए पदों का संग्रह मात्र माना है।

६ नवानीत

इस रचना का उल्लेख श्रीधृष्णठाक मीनठाक कावेरी ने किया था। गुजरात में नवानीतों का बहुत अधिक प्रचलन है। नवानीत राग मंडली के नीत की भाँति गार जाते हैं। मीरां के छंद नीतों को 'मीरां नी नरकी' कहा जाता है, किन्तु इसकी प्रामायिकता में भी संदेह किया जाता है। इन नीतों की सर्व पर बाहुनिकता का प्रभाव है और नाचा का रूप भी बाहुनिक है। अतः इसे मीरा की रचना कहना उचित नहीं है।

कुटकर पद (मीराबाई के पद)

यहाँ सम्पादित है मीराबाई के पद जो उसकी प्रामायिक रचनाएँ मानी जाती हैं। हाँ, उसकी रचना के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों में

१ पद्मराजचरित। 'मीराबाई की पदावली', पृ. २०।

मतमैद है, क्योंकि मीरा की आत्म-समर्पण-भावना कहां बरबस दुःख को बाधुष्ट करती है, वहां दूसरी ओर उनके प्रामाणिक पदों के कथन में लोक उलझमें उपस्थित होती हैं। वस्तुतः मीरा भारतीय जन-मानस में इतना व्याप्त हो चुकी हैं कि उनके पद भारत की लोक भाषाओं में प्राप्त होते हैं और विशेषता यह है कि प्रत्येक भाषा-भाषी उनकी प्रामाणिकता का दावा करते हैं।

मीरा द्वारा लिखित पुस्तकों के विषय में विद्वान् स्मृत नहीं हैं और उचित गवेषणा के अभावमें इस विषय पर अधिकारपूर्वक कुछ कहा भी नहीं जा सकता, फिर भी सर्वमान्य रूप में मीरा के पदों की उनकी प्रामाणिक रचना स्वीकार किया गया है। मीराबाई के नाम से प्रचलित इन पदों की संख्या २५ से लेकर ५०० तक पहुंचती है। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने समस्त उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निश्चित किया है कि मीरा द्वारा रचित कुछ २०२ पद ही प्रामाणिक हैं। श्री चतुर्वेदी की का यह कथन प्रायः अब अधिकांश लोग मानने लगे हैं कि 'उन्हें समझ नहीं कि इन फुटकर पदों के अन्तर्गत मीराबाई निर्मित समझी जाने वाली अन्य रचनाएं प्रुर्जितः या वंशतः अरथ सम्मिलित हैं।'

भारतीय नीति-संस्कृति में मीरा की पदावली एक विशिष्ट स्थिति की धृक् है। हिन्दी की काव्य-संस्कृति में मीरा के स्वरों का उद्घोष एक सर्वथा नूतन षट्ता का चोत्तर है। उनके पदों में अन्य आत्म-समर्पण सर्वत्र मुखरित हुआ है। उन्हें जीवन में लोक प्रकार की मानवीय आत्माओं ० एवं दुःखित लोक-मन्या का भी समझा करना पड़ा है। जीवन के इन संघर्षों के विश्व भी इन पदों में वर्णित हैं। मीरा एक विद्रोहिणी गायी के रूप में कभी कुछ, परिवार, समाज और देश की कृति कीवार्त्तों और

अन्य विश्वासों के बन्धनों को तोड़कर अपने पवित्र उदय^{दय} दिव्य-प्रेम की घोषणा स्पष्ट शब्दों में करती हैं । मरित-दीप में उन्होंने समुद्र और निर्गुण मरित तथा श्रद्धा और प्रेम के अन्तर की लहरों को पाटसे हुले माधुर्य भाव की धारा प्रवाहित की है ।

अध्याय -- ५

कवक महादेवी और मीरांबाई : दर्शन, व्युत्पत्ति और अभिव्यक्ति
 ~~~~~

(क) कवकमहादेवी : दर्शन, व्युत्पत्ति और अभिव्यक्ति

(ख) मीरांबाई : दर्शन, व्युत्पत्ति और अभिव्यक्ति

(ग) तुलनात्मक विवेचन
 —

अध्याय-५

अन्नदातृदेवी और मीराबाई : दर्शन, वस्तुतः और अभिव्यक्ति

(क) कवचमहादेवी : यर्जन, स्तुति और अभिषेचित

धर्म, धर्म और जीवन तीनों का अभिन्न सम्बन्ध है ।

अतएव कर्म तथा जीवन की समुचित व्याख्या के लिए दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और दर्शन कर्म से विभिन्न नहीं, अतः जीवन के लिए दर्शन की अनिवार्यता निरिक्त है। भारतीय दर्शन दुर्गो के संश्लिष्ट अनुभवों का काय-कोष है। दर्शनशास्त्र बहुत ही कठिन विषय है, परन्तु इसी में भारतीयों की मानसिक निधि सुरक्षित है, अतः लोक कठिनायियों के बावजूद भी इस शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। हमारे भारतीय मनोविचारों ने दर्शन को बार व बार न मार्गों में विभक्त कर दिया है— ब्रह्म, जीव, ज्ञात और ज्ञाता। अकर्मशास्त्री के काव्य में इन्हीं चारों तत्त्वों का अध्ययन करने किया जायगा।

प्रश्न . **साधनेश्वर एवं अन्नमहादेवी के अन्तर्गतान विचारणों के ईश्वर के विषय में क्या की है । उनके निर्णयों के अनुसार मान्यता यह है, जो सर्वज्ञ है । कभी साह की दृष्टि तथा अन्य आदि का कारण है । वह साकार भी है और निराकारभी । उनके अन्नम नाम हैं ।**

‘साधित विविष्टादेव सर्वोद्वेगोन्मोह’ इत्यत्र हे श्री कृष्ण स्वयं
 श्रीकृष्ण हे श्री श्रीकृष्ण सर्व लोकात्म्याय हे विद्वान्महर्षे विद्वत्वाच कख्या हे । इत्यर्थे
 कथायां किं श्री श्री कृष्ण (परिवर्त) माना हे । वैदिकीयविद्वत्सु इत्यादि
 । विद्वत्सु । श्रीकृष्ण साधितमहर्षि विद्वत्सु, इत्यादि (१५.५.५०), पु. २२५ ।
 २ साधितमहर्षि विद्वत्सु । श्रीकृष्ण साधितमहर्षि विद्वत्सु, इत्यादि (१५.५.५०)

शरणों के बचनों, नीलकंठ, नीलकंठ एवं नीलकंठ आदि माध्यों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है ।

कन्नड कवन-साहित्य के महान जन्मेयक क०गु०हृदयद्वि द्वारा सम्पादित 'कवनसास्त्र द्वार' द्वितीय भाग से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि वीररत्न स्वरुपावामी हैं । वीररत्नों ने मावान के लिए छिन्मरतिव, शिव, परब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग किया है ।

कन्नडादेवी भी वीररत्न कर्मावलिनी थीं, कतः उनका मत भी उपर्युक्त विचारों से युक्त है । उन्होंने प्रत्येक वीर में एक मावान की स्थिति मानी है । उनका एक वक्त है—

मेळम मरेय निवान वीते, विळम मरेय रुधिवीते,
 शिलेय मरेय केवरीते, विळम मरेय केवरीते,
 मरु मरेय केव वीते, मावम मरेय ब्रह्म वागिबदु,
 केन्नात्तिळार्जुन निळमनारिय वारु ।

मावार्थ— मुनि के कन्दर द्विने मुप्य वन की मांति, कठ के कन्दर द्विने मिळाय की मांति, पत्थर के कन्दर द्विने स्वर्ण की मांति, तिल्ले कन्दर द्विने केळ की मांति और मावना के कन्दर द्विने ब्रह्म की मांति, केन्नात्तिळार्जुन के स्वयं को लम्बना काव्यवर्ध । तात्पर्य यही है कि मावान केन्नात्तिळार्जुन प्रत्येक वीर में उसी प्रकार समाविष्ट हैं, जिस प्रकार कठ में मिळाय और तिल में केळ आदि ।

कन्नडादेवी का वक्त है कि ईश्वर क है वीर की संसार के प्रत्येक कार्य की सम्पादित करता है । वह सम्पूर्ण में उनका एक वक्त प्रकट है—

१ वीररत्न के कव्यगी, पृ० ३

२ 'कवनसास्त्र' भाग २, पृ० ७७७।

३ वीर मावामी की वीररत्न : 'मावामी कन्नड कवन गुरु', पृ० १, पृ० ३ ।

कैसे, निम्ने पाहु नाबल बने

हुडि नीर नैर बव रा रय्या ?

कल्लु बाहुं बल्लु नातिबाहुं बने

बिडि नीर नैर बवराय्या ?

कहुने राबान्न हाउयन्नबने

बीनरद उप कव नैर बवराय्या ?

बरुन नात्तिने यन्ने मुडिबाहुं बने

पात्तिमुक्कव नैर बवराय्या ?

इंती कल्लु बने नैल्लु बने बालाउल्लु बने

कल्लु बल्लु इय्यंहुं हुडि तन्न परि बेरागिड हावे ,

यन्न देव केन्नमत्तिगार्जुनय्य नु

बल्लु कानंहुं हुडि कौंठिये नु ? तन्न परिबेरे !

भावार्थ-- संतारा, नील, वान, नाक बादि दुपार्ते में लूटा पानी हाउने बाळा कौन है? गन्ना, केला, बल्ल, नात्तिक बादि में बीठा पानी हाउने बाळा कौन है? वान, राबान्न, हाउयन्न बादि में सुगन्धित कल हाउने बाळा कौन है? बरुन, नात्तिने, यन्ने, मुडिबाहुं बादि में सुगन्धित कल हाउने बाळा कौन है? अर्थात् कल एक ^{भावे} नावान केन्नमत्तिगार्जुन ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कल में अन्य इय्यो के संयोग से हम का अपना-अपना अस्वास्व कल-कल बना रहता है, उसी प्रकार मनवान केन्नमत्तिगार्जुन भी विभिन्न व क्रियाशील में व्याप्त रहकर भी सम्पूर्ण दुस्य काय से पदे हैं और अपना विशिष्ट स्थान रहते हैं।

कल महादेवी ने बताया है कि कल ईश्वर की ही महान् शक्ति है, जो प्रत्येक प्राणी में निवास करती है। कल बीच के कल नहीं है। यही कल है जिसमें कल और बीच के कल भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और संसार के सभी कल-भेद उसी के स्वयं हैं। कलमहादेवी के पार्ते में

हमें ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूपों के दर्शन होते हैं ।

निर्गुण ॥ ॥

जिनके गले में मुंड की माछारें सुसौमित हो रही हैं । है मां ! ऐसे पुन्यर स्वल्प
वाले केन्मालिकाकुं से जाने के लिए कह दो । यही उनका स्वल्प है ।

जीव

जीव

जीव के विषय में बीरसेव कर्न-शास्त्रोपाध्यायों ने कुछ बातों
का प्रतिपादन किया है । कर्मान जीवात्मा के शिरोमध्य में 'सोई' बनकर रहते
हैं । जीव के मध्य में शिव रहता है, जो सर्व साक्षी होते हुए भी जीवात्माओं को
साधना द्वारा शिव-स्वल्प प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है ।

शिव-सत्त्व की साधना में रत जीवात्माओं के लिए उनके
शरीर या उनकी समाहित शक्तियाँ बन्धन नहीं बनतीं । केवल स्वं वात्मा का
परस्पर विरोध नहीं है, अपितु वे एक-दूसरे के पूरक हैं । वात्माओं की साधकताओं
की पूर्ति हेतु साधन रूप में शरीर का निर्माण हुआ है । इस प्रकार साधना में यह
स्वयं शिव के स्वल्प को प्राप्त कर लेता है । शिव स्वं जीव में कोई भेद नहीं है ।
यही बीरसेव सिद्धान्त है ।

सुख, स्वं सुखी दोनों के न रहने पर शिव प्रकार क्या हुआ
रहती है, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों के न रहने पर जीव स्वयं रूप से सुख
रहता है । ऐसे सुख, पुण्य और प्रसन्न जीव को वात्मा के नाम से सम्बोधित किया
जाता है । 'जीव' के विषय में कर्मानाहारी का विचार है—

कोऊ सुखिय कोऊ बौते, मेन सुखिय बौते यौ

बाळिकेनूया नीनाठि चि बौते,

बाहु सुखियनूया नी सुठि चि बौते,

बाहु बौ नूया नीनु शरिठि बौते-

बाह बौ बाह केन्मालिकाकुंन बाळिकेनूया ।

१. बाळिकेनूया नूया नीनाठि चि बौते, मेन सुखिय बौते यौ

२. बाहु सुखियनूया

३. बाहु बौ नूया नीनु शरिठि बौते-

४. बाह बौ बाह केन्मालिकाकुंन बाळिकेनूया ।

मावार्थ-- जिस प्रकार मवारी के स्रोत पर बन्दर उठे पर बैठ जाता है, वैसे ही बंधी कठपुतली जैसे मवाने बाड़े के स्रोत पर नाचती रहती है, उसी प्रकार बापकी हज्जानुसार ही मैंने स्वयं लेखा, कैसा बापने कसबवाया वैसा ही मैंने कहा और जिस तरह बापने रखा, उसी तरह मैं रही । है विश्वस्फी यंत्र के संचालक वैश्व-मल्लिकार्जुन । अब तक बाप पाँहों तक तक यही कह चलाता रहेगा ।

उपसृत वक्त में अन्नमहादेवी ने ब्रह्म की मवारी और कठपुतली का स्वामी माना है तथा बीच की बन्दर और कठपुतली । बीच ब्रह्म के स्रोत पर परिचालित होती है । उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ब्रह्म पर आधारित है, जैसे बन्दर और कठपुतली का सम्पूर्ण कार्य-व्यापार उनके स्वामी पर आधारित है ।

जात

‘वीरसेव साहित्य मनु इतिहास’ के लेखीकृत है यह स्पष्ट होता है कि जात अज्ञात नहीं है । यह सत्य-स्वयं ब्रह्म की ही सृष्टि है । अतएव जात सत्य है, परन्तु जात परिवर्तनशील है ।

सामान्यतः एक मनुष्य जैसे वस्तुओं -- बत्तार, मिट्टी, लोहा आदि का संग्रह करके गृह-निर्माण करता है । जैसे दुन्दरार मिट्टी की पानी में भिजोकर लु के सखीय से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार शिव अन्न-अन्न वस्तुओं का संग्रह कर इस जात का निर्माण नहीं करता, बल्कि जिस प्रकार बैड़(नरुड़ी) अन्य साधनियों से बाँध न जुनकर अपने शरीर के अन्तर्गत ले निभे ल है ही बाँध तैयार करता है, उसी प्रकार मनमान शिव में निहित अभिमानाय इवित (पल इवित) का विकास ही सृष्टि है और इस इवित का संयुक्त ही लय है । ‘वक्त मङ्गल वीरसेव कर्त’ नामक ग्रन्थ में भी यह सर्वम विदित है कि इस नीति प्रवृत्ति, नीति केना

१ विद्वार्थ शास्त्री : ‘वीरसेव साहित्य मनु इतिहास’, पृ. २२८ ।

२ श्रीमान् दुन्दरार, पृ. १६ ।

तथा जीव बादि सभी तत्वों के कर्ता मैं अपनी उक्ति के विनोद के लिए सृष्टि-रचना की है । इस प्रकार यह सृष्टि सत्य है । यह शिव की छीछा से निर्मित हुई है ।^१ 'चटस्थल तत्त्व दर्पण'^२ ग्रन्थ है भी यह प्रष्ट होता है कि बीरसेव विद्यांत के अनुसार काह मिथ्या कथा दुःखय नहीं है । यह प्रसागर शिव का छीछा-स्नान है । इसे शिव का प्रसाव-रूप कहकर निरूपित किया गया है । बीवनी सब ठीक में रखकर, कौण्डिक बनकर, कौण्डिक क्रिया द्वारा, कौण्डिक मार्गों से दूर न रखे दूर शिव स्वस्व प्राप्त करने के लिए बीरसेव मत ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि कौण्डिक जीवन को ही बुद्ध शिष्यय जीवन में परिवर्तित होना चाहिये । इस सम्बन्ध में कल्पादेवी का कथन है—

तन्म विनोद को ताने सुविस्मिद सकल कात ।

तन्म विनोदको ताने सुविस्मिदमयको सकल प्रपंच ययु

तन्म विनोद को ताने तितनि शिद ननंत मयुःकाङ्क्षित ।

तौतन्म वेन्मालिकाङ्गुन नैव पर शिष्यु

तन्म कादिताय साकाय नये

ताने परिव नर माया पात ययु ।^४

मायार्थ— है मायाय । बापने कने विनोद के लिए ही इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कात की रचना की है । कने विनोदार्थ ही बापने सकल संसार को प्रपंचों से बांध दिया है । कने विनोद-हेतु ही बापने इस कात को बनाया है । इस प्रकार वेन्मालिकाङ्गुन मायाय कनी उच्छातुसार ही इस कात की सृष्टि की करती हैं और पिताय की उच्छा न रखे पर इसे नष्ट भी कर देते हैं ।

बीरसेव संतों के अनुसार संसार काह कात ईश्वर की छीछा-स्नानी ही है । कने मनीरेका के लिए कने उच्छा रचना की है और मनीरेका-कात उच्छा ही बापे पर कने इसे नष्ट कर देता है । कल्पादेवी भी इस मत की मानती हैं ।

१ डा० कल्पादेवीकृत 'माया विमल मङ्गलकीरतिमर्त', १०६७।

२ मनी, १०६६।

३ 'चटस्थल तत्त्व दर्पण' : 'चटस्थल तत्त्व दर्पण', १०६६ ।

माया

‘वचन शास्त्र, मान २ (वीरसेव मिदान्त) में वर्णित है कि ‘माया’ शब्द का प्रयोग वीरसेव ग्रन्थों में समय-समय पर बराबर हुआ है, लेकिन वीरसेवों ने संकराचार्य के मायावाद को कभी नहीं माना^१। ‘वीरसेव साहित्य बहु इतिहास’ ग्रन्थ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि नारी, सौना, भिद्री बापि माया नहीं है, अपितु इसको इच्छा करने वाले मन का छोटुप रूप ही माया है। जीवन को निष्काम भाव से जीने वाले वीर ‘दासी’^२ के भाव से जो बन्ध्यापन करने वाले सदा खुश रहते हैं। नारी बापिप्रवृत्ति है। ऐसी पवित्र नारा को माया कहकर पुकारना मुर्खता है^३। माया के विषय में ज्वक महादेवों का उल्लेख है—

(१) रम्य मायाद मयम मुस्मिया ।

रम्य कायद कलेय कहे मया ।

रम्य बीवद बंधव माणि मया ।

रम्य देव देवमलिकार्जुनया,

रम्यहृदि प्रपन्न विद्विषा निम्न कर्म^४ ।

भावार्थ— मायावर्णित मेरी मद को मष्ट कीविए। मेरी छरीर के बंधार को दूर कीविए। मेरी बीव के बन्धन को दूर कीविए। हे मेरी देव देव मलिकार्जुनया। मुझसे छिपे दूर सब बंधार के छुकारा पिछाना ही आपका कर्म है।

(२) कायके मैकुलानि का दिनु माय ।

प्राणके मन बाणि कादिनु माय,

मन के मन बाणि कादिनु माय,

मैवलिने वरु बाणि कादिनु माय,

बलालिने बलालि कादिनु माय,

काय कैकुलि कैकुलि वि कादिनु माय ।

देवमलिकार्जुना,

निनीहिन मायेव नारु मैव बायु^५ ।

१. वचन शास्त्र, मान २, पृ. १०५

२. वीरसेव साहित्य, पृ. १०५

३. वीरसेव साहित्य, पृ. १०५

४. वीरसेव साहित्य, पृ. १०५

५. वीरसेव साहित्य, पृ. १०५

भावार्थ -- माया ने शरीर को ज्ञाया बनकर, प्राण को मन बनकर, मन को स्मरण बनकर, स्मरण को स्मृति बनकर तथा संसार के लोभों को बाहुक बनकर सजाया है । हे केन्मल्लिकार्जुन ! आपके द्वारा निर्मित इस माया को विधित करना व्यर्थ है ।

(३) पुरुषः पुन मायास्त्र्येव अभिमानवाणि काहुवदु ३
 स्त्री पुन माय पुरुष नैव अभिमान वाणि काहुवदु ३
 लोके नैव माये^{शिव} ^{परि होरगागिपु} ~~परि होरगागिपु~~ ~~महामान~~ ~~लोके~~ नदु ३
 केन्मल्लिकार्जुन मोक्षिदु ब्रह्मणे

माये यित्क नर हित्क, अभिमान नरहत्का ~~हिडा~~ अथ्या १

भावार्थ-- माया ने पुरुष के सामने स्त्री का अभिमान बनकर और स्त्री के सामने पुरुष का अभिमान बनकर दोनों को सजाया है । लोक स्त्री माया को संतों का चरित्र पागल कैसा प्रतीत होता है, परन्तु केन्मल्लिकार्जुन के कृपा-पात्र संतों में न माया होती है, न विस्मृति होती है और न अभिमान होता है ।

उपर्युक्त वर्णों से विधित होता है कि कल्याणदेवी ने माया की एक भिन्न ^{स्वरूप} कल्पना की है । स्त्री यदि पुरुष के छिद्र माया है तो पुरुष स्त्री के छिद्र माया है और इस माया से कोई मुक्त नहीं है । उनका कथन है कि मायावत केन्मल्लिकार्जुन के भक्तों को यह माया प्रभावित नहीं कर पाती । वे हमसे हमेशा मुक्त रहते हैं । परीक्षास्थ में कल्याणदेवी जी ने यह बताने की चेष्टा की है कि यदि माया से मुक्ति प्राप्त करनी है तो केन्मल्लिकार्जुन की भक्ति करना आवश्यक है ।

भक्ति का स्वल्प

हिन्दु धर्म-शास्त्रों में ईश्वर का वातावरण करने के छिद्र लोक मार्ग का वर्णन किया गया है । उन्हें कर्मवीर, ज्ञान-योग और भक्ति-योग नाम से पुकारा है । भक्ति सर्व सामान्य का भी इन मार्गों को बख्ता है जसा

सकते हैं। मक्ति को भेष्टता नारदीय सूत्र, मावल्लीता, शिव रहस्य आदि अनेक ग्रन्थों में अत्यन्त सुन्दर ढंग से वर्णित है। मक्ति का प्राप्त होने पर उसके प्रचार हेतु पृथ्वी पर मावान की प्रेरणा से देवदुत बन्म होते हैं, ऐसा मन-मानस का अभिमत है। दक्षिण भारत में मक्ति मार्ग का प्रचार करने वालों में महात्मा कवेस्वर की सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है^१। कवेस्वर का अभिमत था कि भिक्का मन मक्ति से जीत-प्राप्त होकर मावान् में तल्लीन रहता है^२ वे अपने जीवन में बुरे कार्यों को छोड़ा भी वाक्य नहीं देते।

मावल्लीता में मक्ति की महत्ता बताते हुए मावान जोकृष्ण कहते हैं --

येतु सर्वाणि कर्माणि नयि सन्धस्य मत्पराः ।

अन्येनैव योनेन मां ध्यायन् उपासते ॥

तेषामहं सुदुर्ता मृत्यु संसारसागरात् ।

ममामि न विराट्पार्थ मया वैलितमेतान् ॥

--मावल्लीता, अध्याय १२, श्लोक ५-७

बीरसेव विचक्र डास्त्री में मक्ति के छः प्रकारों का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार हैं--

महा मक्ति, निष्ठा मक्ति, अमान मक्ति, अनुम मक्ति, वानन्ध मक्ति और अमल मक्ति ।

अस्मदापेक्षी के मतों में बीरसेव ग्रन्थों में वर्णित सभी प्रकार के मक्ति-रूप उपासित हैं, भिक्का संताप्य परित्यक्त दिया जा रहा है --

१ चम्पूदेवर डास्त्री विलेख : 'अथ तत्त्व रत्नाकर', प्रथम सं०, (१६५१), पृ० २२६।

२ यही, पृ० २३८

३ (क) चम्पूदेवर डास्त्री विलेख : 'अथ तत्त्व रत्नाकर', पृ० २३०।

(ख) प्रीतिचक्रिकावलि, पृ० २०, बी मल्लिकावि बीरमप्रह्वः

उद्भासित महापेक्षी अस्मदापेक्षी डास्त्रिय, प्रि० सं० (१६५३), पृ० ५२।

१- श्रद्धामयित

कर्ममार्ग, कर्ममार्ग का त्याग, मयित मार्ग की स्वीकृति तथा तन, मन, धन से ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, इन्द्रियों का नियन्त्रण तथा सावधान होकर इन्द्रियों को छिन की ओर प्रेरित करके की जाने वाली मयित ही श्रद्धा मयित है। एक महादेवी के काव्य-वचनों में इस मयित की योजना इस प्रकार हुई है--

ना हृदि दत्ति संसार हृदि ॥

संसार हृदि दत्ति ज्ञान हृदि ॥

ज्ञान हृदि दत्ति वास हृदि ॥

वास हृदि दत्ति कौष हृदि ॥

वा कौषाग्नि तामस पुत्र मुष्णिदत्ति

ना निम्न मोक्ष मम दुःख की हानि ।

नी कलण विदेहि एव मरु विनिधि वि

निम्न पाप नर विद्वया, वेन्मलिकाकुं ।

भावार्थ — मेरे जन्म होने पर संसार की उत्पत्ति हुई। संसार की उत्पत्ति से ज्ञान का जन्म हुआ। ज्ञान की उत्पत्ति से वास का जन्म हुआ। वास की उत्पत्ति से कौष का जन्म हुआ। उस कौषाग्नि का पुत्रां ब्रह्म चारों ओर फैल गया। उसी में मुझ पर इस संसार के दुःख से मैं पीड़ित हो गई। हे वेन्मलिकाकुं! तुम कलण करके वासादि मोक्ष-माया में बंधी हुई मुझे निजात कर अपने चरण में स्थान दो।

२- विष्ठा मयित

मूढ सत्य के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी ओर मन की न जाने देना उक्त मूढ सत्य की ही सत्य आधार मानकर की जाने वाली मयित

१ श्रीशक्तिविष्ठादि, लघु, श्री महाभाषि श्रीलक्ष्मी : उद्भवति महादेवी-

२ महाभाषि : विष्ठा : महादेवी कर्ममय मन मर्, पु० ६२, वचन २५।

निष्ठाभक्ति है^१। जब महादेवी के बचनों में निष्ठा भक्ति का रूप इस प्रकार प्राप्त होता है —

उदयास्तमान वैवेरु कौटुम दत्ति

वायुम्य वैव राशि लैदु तीरप्पुन्न

शिवन मेनेयिरे, शिवन मेने यिरे, ई वन्न बहिकिल्ला ।

केन्नमल्लिकार्जुन देवर देवन मेनेदु

पंक्कहापात्त रैल्लर मुनित पडेय रं^२ ।

भावार्थ — जिस प्रकार ज्ञान की नाप किसी विशेष मापदंड द्वारा की जाती है, उसी प्रकार प्राणी की वायु की नाप रात और दिन के माध्यम से होती है। वायु स्त्री राशि के नप जाने के पूर्व ही है प्राणी। भगवान का स्मरण कर। शिव का स्मरण कर। यह वन्न पुनः नहीं छूटेगा।

३- अवधान भक्ति

निष्ठाभक्ति का विकसित रूप ही अवधान-भक्ति है। इस भक्ति के अन्तर्गत मत्त तन, मन, बचन से पूर्णतया बागस्त रहता है तथा सृष्टि की समस्त उपनोग्य वस्तुओं को शिव द्वारा निर्मित एवं समस्त जानेन्द्रियों को शिव-प्रेरित मानकर ज्ञान की पूर्णतया शिव को समर्पित कर शिव-प्राप्त प्राप्त करता है।

यस्यमहादेवी अपने एक वचन में कहती हैं—

नक्षिमाकुसुम प्रभाव व कौटु रन्न वर्गम सुद वायिज्झा ।

विद रामस्य प्रभाव व कौटु रन्न करणनहु सुद वायिज्झा ।

वसवज्जन प्रभाव व कौटु भक्ति संपन्न नार्थिज्झा ।

केन्न वसवज्जन प्रभाव व कौटु ज्ञान संपन्न नार्थिज्झा ।

१ श्री० विठ्ठलेश्वरः । 'सुखसिद्ध महादेवी यस्यमहादेवी वाचिस्थ', पृ० ५२

२ वा०वा०वा० विठ्ठलः । 'महादेवी यस्यमहादेवी वाचिस्थ', पृ० ५२, वचन १२ ।

३ श्री० विठ्ठलेश्वरः । 'सुखसिद्ध महादेवी यस्यमहादेवी वाचिस्थ', पृ० ५२ ।

निवगुणन प्रसाद व कौंडु निरिक्त नादेनय्या ।

अवगुणन प्रसाद व कौंडु वारुद नादेनय्या ।

बट्टि वाङ्मयन प्रसाद व कौंडु निराकार पर ब्रह्म स्वस्म नादेनय्या ।

प्रभु देवर प्रसाद व कौंडु वेन्न मल्लिकार्जुनय्यन वृद्धि सुति यावेनु ।

भावार्थ -- बट्टिवाङ्मय का प्रसाद सेवन करने से मेरा सर्वांग शुद्ध हो गया ।

सिद्ध रामय्या का प्रसाद सेवन करने से मेरी इन्द्रियां शुद्ध हो गईं । अवगुणन का

प्रसाद सेवन करने से मेरी शक्ति सम्पन्न हो गई । वेन्न अवगुणन का प्रसाद सेवन

करने से मैं ज्ञान सम्पन्न हो गई । निवगुणय्या का प्रसाद सेवन करने से मैं निरिक्त

हो गई । अवगुणन का प्रसाद सेवन करने से मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ ।

बट्टिवाङ्मय का प्रसाद सेवन करने से मैं निराकार हो गई और परब्रह्म स्वस्म बन

गई । प्रभु देव का प्रसाद सेवन करने से मैं वेन्नमल्लिकार्जुनय्या की सहयोगिनी बनकर

सुखी हो गई ।

४- अनुभव भक्ति

अंगार से दूर होकर तथा प्राण-प्रेम और छिन्न प्रेम की
 क्लेश समझकर निज में व्याप्त समस्त दुःख-दुःखों की छिन्न-भक्ति वाक्य, उन्हें
 पूर्णतया स्वीकार करके एवं स्वामी दुःख दुःखों को छिन्न करके अर्पित कर, छिन्न
 का अनुभव करना ही अनुभव भक्ति है । स्थान-स्थान पर एक महादेवी के घरों
 में वह भक्ति के दर्शन अव्यक्ता की होती हैं । उदाहरणार्थ--

तु निज स्वामि भक्ति कराले बाहुने ?

नन निज स्वामि भक्ति कर मेरे ?

प्राण निज स्वामि भक्ति करालाराधि हुने ?

बरीह निजालि स्वामि भक्ति कर नारे ?

वेन्नमल्लिकार्जुनय्या,

निजालि वीरि वाधि रागि निजालि करिहुरिहुरि ।

उदाहरणार्थ -- भक्ति : 'महादेवी यमन यमन महु', पुनः, यमन १२१।

कीर्तिभक्तिभक्ति, यमनयमन, वीरभक्ति, यमनयमन महादेवी यमनयमन, यमनयमन

मावाधे -- हे वैष्णवस्तुकार्जुनय्या । इस शरीर ने आपकी स्वस्व की प्राप्ति कर लिया है, अब मैं किसी अन्य की वारावना कैसे कर सकती हूँ । मन मैं तो आप कस गये हैं । अब मैं किसी अन्य का स्मरण कैसे कर सकती हूँ । प्राण आप में समाहित हो गया है, अब मैं किसी अन्य की उपासना कैसे कर सकती हूँ । हे भगवान् । मेरी बुद्धि आप में स्थिर हो जाने के कारण मैं अन्य किसी को कैसे जान सकती हूँ । आपकी कृपा है मैं आपमें ही डूब गई हूँ, कतः मैं आपको ही बारे में जानना और स्तुतना चाहूँगी ।

५- आनन्द भक्ति

तन, मन, प्राण तथा तत्संबन्धित क्रियाओं को कुछ तत्त्व में उसी तरह वर्णित करना चाहिए, किन्तु प्रकार पतितता स्त्री 'हरण सती छिं पति' की लूट नाचना की अपने पति के प्रति समर्पित करती है । यही आनन्द भक्ति है । उदाहरणार्थ--

उदय बल्लेहु निम्न मेने मेनय्या,

कस केनु कोय कोट्ट, निम्न बरव हात तिर्नय्या ।

हो छेरे व निमि निम्न छिन्निहोटे पाठि कोर्छि^२ य्या ।

वैष्णव वस्तुकार्जुनय्या, नावानुह कोय्या रन्ध देवा ॥

मावाधे-- हे मेरे प्रभु । मैं प्रातःकाळ उठकर आपका स्मरण करूँगी । लूट-कट्ट आप कर, वह हड़कर स्वान की बुद्ध कर आपको आनन्द की प्रतीक्षा करती रहूँगी । हे वैष्णव वस्तुकार्जुनय्या । मेरे देव । आप कब बाले ? मैं विवाह-बन्धन केवार कर आपको बरणों का भेष छिद करे रख दिया है ।

६- समस्त भक्ति

वैष्णव-भक्ति में समस्त स्थापित करे मैं और 'जु' का भाव स्थाप कर तथा अपनी समस्त भावना की छिन्नव करे की गई भक्ति

हो समस्त मथित है^१। उदाहरण द्रष्टव्य है--

एही देवा सकल करणगढ़ उपटकुंभि

निम्बरणर मरे योवनु कारुण्य पछेनु,

कंनु निम्न नी मुर्तिय कंहे ।

हन्नु ऐन्न निम्नोदने ऐक्यव माहि कोइडा ।

वेन्न मल्लिकार्जुना ।

भावार्थ— देव देव ! सभी हस्त्रियों की बाधा के मय से आपकी संतों के करणों में बाकर उनकी करुणा से मेने आपकी दिव्य स्वरूप का दर्शन किया ।
हे वेन्न मल्लिकार्जुना अब मुझे आप अपने में समाहित कर लीजिए ।

प्रेम का स्वल्प

प्रेम जीवन का महत्वपूर्ण तत्त्व है और काव्य जीवन की महत्वपूर्ण व्याख्या है, अतः काव्य में प्रेमतत्त्व की स्थिति जीवन और काव्य का गुरुर सम्बन्ध है ।

कल महादेवी के वक्तों में प्रेम-भाव का जो रूप मिलता है, वह अत्यन्त सुदृढ़ और स्थायी है । उसमें दुःख की कौनसे अभिव्यंजना और जीवन की सकल साधना का प्रकट प्रभाव है । एक वक्त द्रष्टव्य है--

तानु बंहु मंलक की होय है मैदडे तानु सुम्प निवेनल्लदे,

तानेन्न कैयोडेनिहु ता नेन्न मन कोइनिह्लु

रन्न बूड दिहडे तानेनु सेल्लुवे नव्वा ?

मेनहेंब कुंटाणि वेन्न मल्लिकार्जुन नेरह दिहडे तानेवे सल्लिये ।

१ श्री० विजयि० कवडि : 'सुसुसुसु महादेवी कलमवर साधित्ये', पृ० ४४।

२ डा० वारणी० विल्लः : 'महादेवी कलम वक्त-गडु', पृ० १३५, वक्त ३२२।

३ डा० वारणी० विल्लः : 'महादेवी कलम वक्त-गडु', पृ० ११०, वक्त २५५।

मावार्थ — मावान देव्य मल्लिकार्जुन को सेना की किसी इकाई में गया समझ कर मैं चुप रह गई थी, लेकिन मेरे हाथ और मन में उससे रहते हुए भी न मिलने पर है माँ ! मैं कैसे सहन कर सकती हूँ (बीरसेव बधेली पर शिव छिंन लेकर घुमा करती हों) स्मृति स्वी कुटुंबी (प्रिय-प्रिया को मिलाने वाली सहो) यदि देव्य मल्लिकार्जुन से मुझे न मिला सकी तो मैं कैसे रह सकूंगी ।

उपर्युक्त वचन में प्रेम-माव की वरम परिणति है । यह स्थिति त्यागमय प्रेम में ही सम्भव है । सेना में गया जानकर मौन ही रहना त्याग युक्त प्रेम का प्रतीक है । अन्त महादेवी अपने इष्ट की स्मृति स्वी कुटुंबी के बिना कहीं रह सकती । इस माव में वस्तुतः एक व्यग्रता किन्तु साथ ही व आत्मीयता भी है ।

अन्तमहादेवी राजिक युद्ध नहीं चाहती । उन्हें स्थायी युद्ध की छान्दसा है, काः उनके लिए वे अपने बिराह का दुःख सहन करने को तैयार हैं । यहाँ उनका प्रेम अत्यन्त परिष्कृत हो गया है । वे स्थायी मिलन की इच्छा हैं । वह मिलन ऐसा हो कि फिर बिराह की स्थिति न आए । वे कहती हैं—

^{अलविदे अपरिचर} कृति कृद्व, ^अ कति कृद्व ^अ युव केसरी,

केसु बन्धव व कल बिर करै नय। काण बिर करै नय

रम्य देव देव्य मल्लिकार्जुनकति मल्लिक

कलम सुखै नयनी १

मावार्थ— सदा सहाय रहने में जो युद्ध है, उसकी कीमत जोड़े समय तक बला रह कर मिलने का युद्ध बन्धा होता है । है सही ! मैं जोड़े काठ का भी बियोग नहीं सह सकती । मुझे देव देव्यमल्लिकार्जुन से मिलन रह कर पुनः कभी बियोग न होने वाला मिलन-युद्ध कब प्राप्त होगा ?

वेन्न मल्लिकार्जुन काविरह उनके लिये बस इय है ।
उनके दृष्ट उनसे दूर हैं और वे उनसे मिल जाना चाहती हैं । वस्तुतः उनके प्रेम
में जो उत्कण्ठा और दृढ़ता है, वह सराहनीय है । इस दृष्टिकोण में निम्नांकित
पंक्तियां दृष्टव्य हैं--

शिथिले नेदहे शिथिले बार नब्बा ।

तहेवे नेदहे मिरि हो झब्बा ।

बीबन्नि लग लिय हे कड़ वड़ गठि ।

वेन्न मल्लिकार्जुन न काणदे

वानारेवं रिये केड़ा, ताय ।

भावार्थ -- हे मां । मैं उन्हें पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन वे पकड़ में आते ही
नहीं हैं । मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ, तो वह छाय कर निकल
जाते हैं । हे मां, लौड़ी देर के लिये भी अगर वे मुझसे दूर हो
जाते हैं, तो मेरा दुःख बाकुल हो उठता है । अब मैं वेन्न मल्लिकार्जुन
के बारे में किसी पुरुष ? कि वे कहाँ हैं ?

विरह की स्थिति में प्रेम और अधिक उज्ज्वलता
को प्राप्त हो जाता है । वहाँ विरह की पराकाष्ठा है । बिना प्रियतम
के बस महादेवी एक साण की जीवित नहीं रह सकतीं ।

माधुर्य भाव

जिस प्रकार मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में कृष्ण-मणित
साक्षा के कवियों ने माधुर्य भाव को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उसी प्रकार रसवीं
छताम्बी के कन्नड छन्द-कवियों ने भी माधुर्य भाव को मणित का महत्वपूर्ण
साधन माना है । प्रकृ और वात्सा का मधुर सम्बन्ध ही माधुर्य-भाव है । बस
महादेवी ने भी वेन्न मल्लिकार्जुन को अपना पति और स्वयं को उनकी पत्नी
मानकर मणित का प्रतिपादन किया है । उनकी एक उक्ति दृष्टव्य है--

गुरु पाद तीर्थ वे मंगड़ मज्जन वेनने ।
 विभूतिय को हुनुंवरि पिण वेनने ।
 दिनम्बर वे दिव्यांबर वेनने ।
 शिव मक्तर पाव रेणवे अनुत्थ वेनने ।
 रुद्राशिये मे दोहने वेनने ।
 शरणार पाद रणैव शिर दलि तोंछि बाधिन वेनने ।
 वेन्नमल्लिकार्जुन मदु बड़िनेने १
 बेरे कुंमार वेके बेड़िरे बल्ल गड़िरा ।

उपर्युक्त वक्ता में ब्रह्महावेनी का यह सम्पूर्ण सम्पूर्ण संत समाज के प्रति हो गया है । पक्ष के माधुर्य भाव में वे इतना सराबोर हो जाती हैं कि उन्हें अपने गुरु और उन्हीं के अतिरिक्त संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती ।

● पतिव्रता स्त्री का केवल एक पति होता है । अपने मकत का भी केवल एक ही दृष्ट होना चाहिए । इसीलिए ब्रह्महावेनी कहती हैं—

इह कोय नहने, पर कोय मंडने ?

छोकि कोय नहने, पार पार्थ कोय नहने ?

रत्न मंड वेन्नमल्लिकार्जुन केरलदे

मिक्किन मंडरेल्ल मुक्कि नौर्य नौवे मी ।

भाषार्थ— क्या इस लोक के लिए एक पति और दूसरे लोक के लिए दूसरा पति होना चाहिए ? क्या छोड़कर के लिए एक पति और परमार्थ के लिए दूसरा पति होना चाहिए । मेरे पति, वेन्नमल्लिकार्जुन के के दिया अन्य पति वाक्य के पीछे हिने हुए किशोरी के समान हैं ।

वे वैष्णवमूर्तिकाओं के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं मानना चाहतीं। उन्होंने अपनी माधुर्य-मयिता के माध्यम से यही प्रतिपादित किया है कि भक्त का एक ही भगवान होता है, अन्य नहीं।

वक्ताशास्त्री अपना विवाह वैष्णवमूर्तिकाओं के साथ करती हैं। ज्ञातव्य है कि वे अविवाहित थीं। उनकी इच्छा आध्यात्मिक विवाह की थी। भौतिक विवाह का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था।

पद्मेय नेलमट्टु, कनकद तोरण, वज्रकर्म
वज्रद चप्पर विक्कि, मुचु माणिकवनेल्लमट्टुकट्टि,
मुमुयेय माडिदल, स्वरेन्म मुमुयेय माडिदल ।
कंज के बारे स्थिर ठेके यन्मिक्कि,
वैष्णवमूर्तिकाओं नेमं नडं नेन्म मुमुयेय माडिदल ।

भावार्थ -- वक्ताशास्त्री ने अपने वज्रकर्म पत्थर के पुष्पी पर विवाह कर हैं। वज्र के तोरण को हैं। वज्र का विवाह-स्तम्भ है। उसमें मौली स्व माणिक की माथों छटक रही हैं। ऐसी लगावट के मध्य मेरे स्वयं ने मेरा विवाह करा दिया। हाथ में पाट-सूत्र का कंज बांध कर, पावठ का स्पर्श कराकर वैष्णवमूर्तिकाओं के, पति के साथ मेरा विवाह कर दिया गया।

वक्ताशास्त्री के ऐसे प्रिय बाने बाड़े हैं। वक्तव्य पुनीत अवसर है। इस समय किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। वहीछिर वे अपने आस-पास की स्त्रियों को भी प्रकार प्रकार कर देने के छिर कहती हैं—

वैष्णव कोने नडं नडं लोके गज्जा,
विम विम नेल्लम वंनारम माडिकोट्टि ।
वैष्णवमूर्तिकाओं नीगड़े वंनारु, १

अतिरिक्त मौकि यन्म रज्जा नडिरा ॥

मावार्थ -- हे माताबों ! बाप मेरे घर पतियेव जाने बाछे हँ, बाप ली झुंनार
कर छीबिर । बेन्मालिकाजुन की ही बाली, हे माताबों ! बाप
सब स्नानत करने के छिर बाहर ।

उपयुक्त वक्तों में मक्ति के बिच मामुर्व माव की
फाकी प्रस्तुत होती है, वह नहरी बालीयताओर तन्मयता से जीत-प्रीत है ।
इन वक्तों में दुःखता है ओर अहिम प्रेम की सच्ची अनुमति है । प्रिय-मिलन की
व्याकुलता ओर प्रिय के प्रति स्निग्ध वास्था है ।

विरह-निवेदन

प्रेम ओर विरह का अनिच्छ सम्बन्ध है । बल्कि
यह कहा जाय कि तो अधिक उपयुक्त होगा कि प्रेम की महत्ता विरह के ही
कारण है । प्रेम में प्रेमी कुछ प्राप्त करना चाहता है ओर उसे पाकर जब फिर
बिछुड़ जाता है तब उसे 'प्राप्ति' का महत्त्व बढ़ जाता है । वह उसी को पुनः
प्राप्त करने के छिर तड़पने लगता है । अन्तर्मायावेनी के झुतार उस तड़पने में ही
वानन्द है । उहीछिहँ मैं कहती हँ--

बन्ने कामन काठ छिछिने

मछीन्ने संजुमने छेर गोहूठ मेहुने ।

छुछिछि विरह, नामारिने छुछि मेहुने ?

बेन्मालिकाजुन कारण

रखारिने सुनिधि बादे नब्बा^१ ।

मावार्थ-- मैं एक बार काम का घेर पकड़नी ओर पुनः वन्मना से मी सविनय
निवेदन करनी । इस विरहिणी को विरह में जलने दीबिर, वह में
किये निवेदन कई । मैं तो नम्मान बेन्मालिकाजुन के ही कारण
बन्ने छीहँ ही निब्बा का नाम की ।

वै दिन-रात विरहाग्नि में जलती रहना चाहती हैं, क्योंकि उसी जलने का तो महत्व है। इसके लिए वे 'काम' का पेर पकड़ कर निवेदन करना चाहती हैं और बन्धुमा से अनुरोध करना चाहती हैं। वस्तुतः ऐसा 'प्रेम' बहुत कम देतने में जाता है। काम-दशा की 'उन्माद' स्थिति का कितना अच्छा विग्रण हुआ है।

विरह की स्थिति भी बड़ा विरहाण होती है। उसमें प्रत्येक पदार्थ की विवरीत अनुमति होती है। चाँदनी में उज्जता और कोकिल-कण्ठ में कठोरता का म्रम वही अवस्था में प्रतीय होता है। अवलम्बहायेवी की स्थिति भी कुछ वही प्रकार हो जाती है। वे कहती हैं--

कहु यहद मन लहे केहुनाहु दब्बा,

सुद्धिहु बिस्व नाहि उरियाहु दब्बा ।

केहु दिनहु बिधि यायिहु केहुनि ।

होइल धुंभि नते तोइलु तिवे नब्बा,

तिहुहा बुद्धि केहु करे तारे लम्बा,

वेन्म नलिक्काऊँगे रर हर मुनिबब्बा ।

भावार्थ -- मेरे बंधु मन में बहुत मन नहीं है। छहराती हुई हवा ज्यादा मन चुकी है। हे माता ! हे धरती ! चाँदनी रात भी गर्म हो गई है और नगर के कर-बिकारी की मांछि बह तक रहे हैं। हे माता उनको लम्बा-लम्बा कर मुझा काइए। वेन्मनलिक्काऊँगे के कारण ही बन्धुमा और बाबु में रोज व्याप्त है।

इस वक्त में काम-दशा की उद्देग स्थिति का निर्वह हुआ है।

प्रेम का बाण बिदे लम्बा है, उसकी पीड़ा को वही जानता है, छहरा नहीं समझ सकता। अवलम्बहायेवी की ये विरह की जो वेकात बता रही है, उसकी अनुमति दुखी को नहीं हो सकती।

विरह की स्थिति बरम बीमा की ओर बढ़ती जा रही है और बरमहादेवी निरन्तर व्याकुल होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें विन्ता हो गई है कि प्रिय से कब मिलन होगा ?

हन्ड नीलव गिरिय नैर कोहुं
 बन्ड कांतव छिलेय नफि कोहुं
 कौं बारि सुत रंदिवे ज़ो छिलेन ?
 निम्ब नेनेवत रंदिवे नो ?
 लंग मंग मन मंग बह्निव
 निम्ब नौंदि नोम्मे नैरे वे, नय्वा ,
 वेन्मवत्तिकाजीना ।

भावार्थ— हन्ड नील के पर्वत पर बढ़कर बन्डकांत छिटा से छिपट कर घुरही बताते हुए तुम्हारा मिलन हेमनवान । कब होगा ? आरिरिक एवं मानसिक दुरासावों को त्याग कर आपसे कब मिलन होगा वेन्म-वत्तिकाजीना । यहां विन्ता-दशा का वर्णन है ।

गुण कथन

कब कब महादेवी अत्यधिक प्यारा जाती हैं जो अपनी आत्मा की आन्ध्र के लिए प्रिय के गुणों का स्मरण करने लगती हैं --
 होलेन कैन्नेय मेले लड़े वेडुदिनहुं ,
 कणि गणि कने कुंडल मोडव्वा,
 लंड माळेन कोरुवन कंडे वन्ने वर केडव्वा ।
 वेन्म वत्तिकाजी केन कलवव्वा ?

१ आभार० श्री० विवेक : महादेवी वक्ता वक्ता नहुं, पु० १२ लवका २५६ ।

२ वही, पु० १२, वक्ता २५६ ।

मावार्थ-- उनके प्रकाशमान हाठ केशों के ऊपर चन्द्रमा का डेहल प्रकाश है ।
उनके कानों में सर्प ही कुंठल बन गए हैं । उनके गले में लूठ की
माछारें हैं है माता । इस स्वल्प बाँधे से जाने के लिए कह देना
है माताओं, यही वैष्णव मल्लिकाकुंज का चिन्ह है ।

विरह की 'गुण मय' नामक स्थिति का इस
वचन में एकल निर्वोद हुआ है । प्रिय नहीं आए । प्रतीक्षा करते-करते
महादेवी थक गई । अब और कितनी प्रतीक्षा करें ? वे व्याकुल हो उठती
हैं । उनका हृदय अस्थिर वेदना से छटपटाने लगता है, और वे बुरक प्रताप कर
उठती हैं--

बिछि मिछि पड़कुन रंनु बोझुन निद्रिमदिरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।
सर बेचि पाहुन कोणिलेमदिरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।
ररणि बंदाहुन तुंभिमदिरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।
कोड़न तडियोड़ाहुन ली गदिरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।
निरि मत्तर दोड़ काहुन नबिहु गदिरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे, ॥
वैष्णवमल्लिकाकुंज नेलीदर मेंदु हे-दरे ।

मावार्थ-- बिछि मिछी कछर जाने बाँधे तोताओं । तुमने देखा, तुमने देखा, उंची
ध्वनि उच्चारित कर जाने बाँधे कोणिल । तुमने देखा, तुमने देखा,
उड़ते हुए आकर लेने बाँधे भुमर । तुमने देखा, तुमने देखा, बरौबर
के छट पर झीठा मग्न रंगों । तुमने देखा, तुमने देखा, निरि-कन्धराओं
में नाचने बाँधे मौर । तुमने देखा, तुमने देखा, वैष्णवमल्लिकाकुंज कहां से
कहिए, कहिए ।

विरह की कितनी ख़रीब अभिव्यंजना है ? मानव-मन
में एक महादेवी के प्रति गहरी खींचना और वशानुवति करने की उपमा बाती है ।
एक महादेवी के विरह-भाव है पुरित ली वचन ली पुनार अपना बिचिष्ट
महनि रखी हैं । उनमें बाहुल्यता, हृदय की छटपटाहट और वेदना की तीव्र अनुवति
बुझावा है चाँच अभिव्यंजन हुई है ।

संयोग

बक महादेवी के बक्तों में बहा बिह का उत्कृष्ट रूप मिलता है, वहीं संयोग की स्थिति को उन्होंने बड़े मनोहारी ढंग से चित्रण किया है। चूंकि उनके प्रिय छोकरी नहीं हैं, इसलिए उनका मिलन स्वप्न में ही सम्भव है। वे कहती हैं--

बक कैड़े, बकय्या नानोंदु कनस कड़े

बकि लहने बाँटे बेगिन काय कड़े

बिक बिक कड़े नदु बसकि बुठि पल्ल नोखु

मिठाको मनगे बंदुद कड़े नय्या ।

मिक्क भीरि होला बेबचि बेबिठि देनु ।

बेन्ममल्लिकापुन कड़े कण्ठेरेदेनु ।

भावार्थ-- हे बक्तों ! तुम, मैं एक स्वप्न देता, मैं स्वप्न में नाक, छुपारी, बाँटे तथा नारिक देता । छोटे-छोटे नाक तथा कुल दन्त-पंक्ति बाँटे एक बन्धाही घर में मिठा लेने जाये हैं, देता मैं हे माताओं देता । ^{जाने हाने मेरे जीदे से 3791} बिहुकर हाथ फाड़ लिया और बेन्म मल्लिकापुन को डामने देकर बाँटें लु नई ।

बक प्रिय का मिलन होता है, प्रेमी अपनी बुधि-बुधि ही देता है । उसे अपना भी प्यास हीं रह जाता । बक महादेवी कहती हैं--

काणुच काणुच कंदु मुण्णिये नोडय्या ।

कैदुच कैदुच मैं नरे पोरनिदे नोडय्या ।

हाडिद हाडिद हाडिदये होमिदु कैडय्या ।

बेन्ममल्लिकापुन केर केन मुमु मुमु

नानेन रिनी नोदे काणय्या ।

१ डाकवारवाठ रिनेक : महादेवी कलम बल मु, पृ० ११२, पंक्त ६२।

२ वही, पृ० ११२, पंक्त २६॥

मावार्थ-- हे माताजी ! देखते-ही-देखते मेरी जखें बन्द हो गईं । सुनते -ही-
सुनते मैं सी गई । यहां तक कि मुझे थोड़े दूर बिस्तार तक का ब
भी ध्यान न रहा । हे हे माताजी ! मेरा माताजी के के वैष्णवलिङ्गाङ्गी
के मिलन-सुख में मैं सब कुछ भूल गई ।

वस्तुतः यह वक्त उनके उत्कृष्ट प्रेम का एक सत्य
प्रमाण है । वे प्रिय-मिलन में इतना आत्म-विमोह हो जाती हैं कि उन्हें कुछ
भी पता नहीं रह सक जाता कि वे कहां हैं और क्या कर रही हैं ।

वक्त महादेवी स्वप्न में अपने सुन्दर प्रिय को देखती
हैं और उनका आलिंगन -सुख प्राप्त करती हैं । इस माय का विमोह उन्हें मनोहारी
होता है इस वक्त में किया गया है ।

केड़वा केड़वा केड़वा, नानोंदु कलकंठे ।

मिरिय मेळोव्य मोरव कुडिदुर्ब के ।

पिक पिक केनड कुडिपल गोलु बरेव्य मेरेव मोडवा ।

आत्मनमिष कोडु लु मोड नायेनु ।

वैष्णवलिङ्गाङ्गी कंठ

कण्ठ मुञ्चि मेरेव लु मेड नायेनु ।

मावार्थ -- हे सखी, सुनो ! मेरे स्वप्न में देता कि महाद के ऊपर एक झम्बाड़ी
बैठे हुए थे । छोटे-छोटे बाजों बाजे और कुतु दावों बाजे उस
झम्बाड़ी ने स्वीय बाजर मुझे खींच लिया । उससे आलिंगित
होकर मैं प्रसन्न हो गई । वैष्णवलिङ्गाङ्गी का स्पर्श कर और
बाजें बन्द कर पुनः मेरा सोलने पर मैं अपने को प्रसन्न माना ।

प्रिय के स्पर्शात्त है मे प्रसन्न भव हो गई । इसका
सात्त्विक नहीं है कि प्रसन्न के स्पर्श है ही आर्त्ति के बारे माय कुछ लगे हैं और
एक बार वे यदि उनका मिलन स्वप्न हो गया, तो क्या-क्या के तिर कोणिक
प्रसन्न है कोणिक वारिणी हो लगे है ।

कलंकार-विधान

वक्ता महादेवी के वक्ता-साहित्य का कलंकार, रस, हृन्द, संगीत-तत्त्व आदि काव्य-गुणों से व्याख्या करना उचित नहीं, क्योंकि महादेवी मुख्यतया मन्त्र-कवयित्री हैं और वात्सल्य-विमोह होकर उन्होंने ईश्वर की वन्दना की है। उनका जीवन-दर्शन आध्यात्मिक और उदय ईश्वर-प्राप्ति था। कलंकार का प्रयोग तो ठोक्क वस्तुओं पर ही किया जा सकता है। महादेवी जी के वक्ता कलंकारिक बानन्द की सफ़ल प्रगति करते हैं। उनमें सङ्कता, स्वाभाविकता, तन्मयता तथा आध्यात्मिकता के प्रति एक विशेष आकर्षण भी है। महादेवी जी वस्तुतः वन्दनीय हैं और उनके प्रत्येक वक्ता स्वतः ऐसे कलंकारिक एवं प्रकाशित रत्न के समान हैं, जो हठोक्त और परलोक्त दोनों ओरों के लिए प्रकाश-स्वप्न का काम करते हैं। यही कारण है कि उनका साहित्य जन-जन के हृदय का घर बना हुआ है।

यहाँ हम उनके वक्ता-साहित्य में प्रयुक्त कुछ कलंकारों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

उपमा कलंकार

सङ्कु नास्तु वाय कलन को कुम्भित ।

हरकु नास्तु वाय व्यसन को कुम्भित ।

कनक पीरीङ्गु निर्दु बागारि बज्जे,

वन्नीङ्गु निर्दु महा कन कन रिबल व

वेन्नमल्लिकाकुला ।

भावार्थ— सामान्य जन किम्वं १२ बज्जे नील के लिए चिन्तित रहते हैं और रात्रि में १२ बज्जे विविध प्रकार के व्यसनों में डूबे रहते हैं, परन्तु वह भी निश्चय व्यास है मरते हुए नीली के समान वात्सल्य-विशिष्ट महा-व्योधि की गरिमा की है वेन्नमल्लिकाकुला, जो नही अपना पाते हैं, निश्चय कलन नील प्रकाश नहीं हो पाया है।

उपर्युक्त वचन में आत्म-निष्ठ महाज्योति है अपरिचित रहकर अज्ञान वल कष्ट भोगने वाले व्यक्ति की उपमा उस बोधी से की गई है, जो जल में रहते हुए भी ध्यास है व्याकुल रहता है। इस वचन में आत्म-ज्ञान है रहित व्यक्ति की उपमा बोधी है और कलकी तुलना महा ज्योति से की गई है।

+

+

4

दीपक बल्लभर

अथवा निम्न अनुपाति नह सं विंद, एव अनुकूल वायु ।

क्या निम्न क्यावि मुह रत्न कोरे कोरे कठ कठि

कौदरेदु क्रुमादिक कारण एन्न न्न रुद बायिदु ।

एवम् सर्वभोगादि भोगमहेतु निम्न भरणारिण्येति वाचि

हस्त प्राणकुल नायिष ।

हम्य सर्वैश्रियं हस्तु निम्न कारणर प्रभाव कोंड कारण

हन्त सर्वान् मुद वायिहन्ता ।

निम्न कारणानि सन्तु नास्त्येव कारण

वेम्ब माहितीकरीय्या,

निम्न शरणरिने वीडिने यावे नव्या फुले।

भाषार्थ—स्वामी वैष्णवप्रकाशिन ! आपके श्रुतों के शब्दों से मेरा मन, मन

स्व प्राण क्या की शक्तियां कुछ हो गई थीर में अपने-आप में
बापके लिए एक वासरण छिड़ चुई ।

यदि प्रकार दीर्घ के प्रकार है लीपस्य स्थान
प्रकाशित हो जाये है, वही प्रकार अक्षरों के प्रकार है ज, न, ल, व, श्रृंखला बाध
की श्रृंखला के प्रकार हो जाये है वही दीर्घ प्रकार है ।

डा. आर. ए. आर. : पत्रिका 'मन' मध्ये, पृ. ५४, पत्रिका १९५५

विरोधामास अङ्कार

किञ्चित् द वेनेयत्ति वेनेयत्ति वेनेयत्ति,
 एरित्ठद नायदत्ति नोदे नत्ता
 सुत्त वित्ठदे नायत्ति नोदे नत्ता,
 वेन्न मत्तिकाज्जे वेनगोत्तिद
 मत्तद्व मत्तद्व वेनगोत्तिद
 मत्तद्व मत्तद्व वेनगोत्तिद ।

भावार्थ-- अग्नि-रक्षि ज्वाला में भेंट प्य हो गई हूँ। बाव-रक्षि चोट की
 वेदना से प्रस्त हो गई हूँ। सुत्त-रक्षि कष्ट को भेंट रही हूँ। वेन्न
 मत्तिकाज्जे वेन की कुप्ता पात्र बनकर मैं किस संसार में मानव रूप
 में बना हुआ हूँ वही हो नहीं पा गई हूँ।

यहां अग्नि-रक्षि ज्वाला, बाव-रक्षि चोट तथा
 सुत्त-रक्षि कष्ट सभी में विरोध है। अतः उपर्युक्त विवेक में परस्पर विरोध
 होने के कारण यहां विरोधामास अङ्कार है।

व्याघ्र स्तुति अङ्कार

तनु करण कवर त्ति मज्जमव नोत्तेयसुया नीनु ।
 मम करणकवरत्ति पुच्छरव नोत्तेयसुया नीनु ।
 सुत्तु विण रत्त कवर त्ति मथा दातेमनोत्तेयसुया नीनु ।
 अरित्त कण्ठोरेय कवरत्ति आरत्तिय नोत्तेयसुया नीनु ।
 नाव सुत्त वित्तकवरत्ति पुत्तमनोत्तेयसुया नीनु ।
 परिणायि मत्तुत्त कवरत्ति वेनेयकोत्तेयसुया नीनु ।
 म्मिक्कव सुत्त वित्त कवरत्ति वापुत्तमनोत्तेयसुया नीनु ।
 पुत्तम मत्त वत्त कवरत्ति वर कोत्तेयसुया नीनु ।
 वत्तत्त वत्तुत्तु वर वत्त वत्तुत्तु नोदे ।

विद्या वेन्नमत्तिकाज्जेयसुया ।

भावार्थ-- जिसके हृदय में कलकल कलना नहीं, वहां इष्टदेव का अभिषेक होने से क्या काम ? अतः जिसके मन कोमल नहीं, उनसे तुम पुष्प नहीं चाहते । जो दम्बुष्ट नहीं हैं, उनसे तुम गंध और अक्षत नहीं चाहते । जिसमें ज्ञान नहीं, उनसे तुम आरती नहीं चाहते है । जिसका मास दुद नहीं है, उनसे तुम दूध नहीं चाहते । जो सुखी नहीं हैं, उनसे तुम नैवेद्य नहीं चाहते है । जिसका हृदय-कमल विकसित नहीं हुआ, उनसे यहां तुम नहीं रहते हो । अतः क्या समझ कर तुम मेरी स्त्री में निवास करते हो । कहीं वेम्न-मल्लिकार्जुन ।

यहां व्यावस्तुति के माध्यम से इष्टदेव के माहात्म्य का चित्रण प्रस्तुत किया गया है ।

वनुप्रास

हल्ले नीनु निलु निलु, वृषेवे नीनुनिलु निलु,
 निडेव नीनु निलु निलु ।
 काम वे नीनु निलु निलु, ग्रीद वे नीनुनिलु निलु,
 मोखे नीनु निलु निलु, ठोमनीनु निलु ^{फावेल}
 मकै नीनु निलु निलु, मन्चारे नीनु निलु निलु ।
 वराचारे नीनु निलु निलु,
 गानु वेम्न मल्लिकार्जुन केर
 वराच वीडेव मोनुव लिखेने,
 उरणार्थी ।

भावार्थ -- मूद, तुम ठहरावो-- ठहर बावो, प्याद, तुम ठहर बावो-ठहर बावो-, नीध, तुम ठहर बावो-ठहर बावो। काम, तुम ठहर बावो-ठहर बावो। ग्रीध, तुम ठहर बावो-ठहर बावो । मोद,

तुम ठहर जाओ-ठहर जाओ, ठोम, तुम ठहरजाओ-ठहर जाओ
मद तुम ठहर जाओ-ठहर जाओ। मैं वेम्न मल्लिकाजी के पास
बस बातुरता के साथ पत्र लेकर जा रही हूँ। अतः मेरी प्रतीक्षा
करने की कृपा करो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ।

उपर्युक्त वक्त में 'न' और 'ठ' वर्णों की बावृत्ति
बार-बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। 'ठहरा ठहरा' के बार-बार आने
के कारण बीम्बा अलंकार की योजना भी आयास ही हो गई है।

दृष्टान्त अलंकार

मूने कण्ण काण्ठ रिय दे रियि ^{यु}वुद्ध ।

कागे कण्ण काण्ठ रियि दे उरियि ^{रि}वुद्ध ।

कुट्टकु कण्ण काण्ठ रिम दे कम्मठियि ^{रि}वुद्ध ।

स्वर मातेस्सु सत्त मे ।

नरक संसार वालि होव कुट्टि मोत्तुव,

त्तिम नित्त मुत्तिम वित्त, दुधियेये

नरक मल्लिकज्जे किमुने वेम्नमल्लिकाजीय्या ।

भावार्थ-- उल्लू बाँधी है पिताई न देने पर दुब को नाँडी देता है। काँवा
बाँधी है पिताई न देने पर बन्दू को नाडी देता है। अँवा, बाँधी है
न देने पर बरंग को नाडी देता है। इन सभी की बाँधें उल्लू की
हैं। नरक के समान संसार में हमें दूर तीन तिम को बख्शीकार करते
हैं, मोक्ष को बख्शीकार करते हैं। अक्सर महात्माजी कहती हैं कि ऐसे
तीनों को वेम्न मल्लिकाजी क्या नरक से बाँधिय रखें बयास नहीं।

उपर्युक्त वक्त में उल्लू, काँवा, और बंदू के दृष्टान्त
के सांसारिक तीनों का परिचय कराया गया है, अतः यहाँ दृष्टान्त अलंकार है।

प्रायः प्रत्येक भाषा के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया है। उनमें दो प्रकार की प्रशंसाएं देने की मिलती हैं--(१) कुछ काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करना आवश्यक एक समझ है। (२) कुछ कवि की अभिव्यक्ति बिना अलंकार के प्रयोग के नहीं हो सकती, इसलिए बाध्य होकर भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग करना आवश्यक समझते हैं। कवयित्री बल्लभदेवी ने ^{2nd edn} सविष्णु कवितार-वर्ण की दृष्टि से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो अलंकार उनके मनोमत भावों की अभिव्यक्ति में सहायक प्रतीत होते हैं, उन्हीं का अत्यन्त स्वाभाविक एवं सफल प्रयोग किया है।

रस-बोझ

महादेवी की मूल कवयित्री थीं। उन्होंने जो कुछ लिखा है, अत्यन्त सुदृढ चिन्तन तथा निश्चित बुद्धि से प्रेरित होकर लिखा है। उनके साहित्य में हैं एक अलौकिक जगत् के दर्शन होते हैं। उनका जीवा अत्यन्त हीनार से है। वे अस्तु है अस्तु की ओर अपने बचन साहित्य के माध्यम से मानव-स्वाभाव की ओर जाना चाहती हैं। संसार की वास्तविकता का दर्शन उनके साहित्य में अत्यन्त रूप में किया जा सकता है। शरीर, जीव, जगत्, माया और कुछ बाध उनके बचनों के प्रतिपाद विषय हैं। महादेवी जी के अलौकिक बचनों के अध्ययन से हमें एक विशेष प्रकार के रस की अनुभूति होती है, जिसे हम नासिक रस की संज्ञा दे सकते हैं, किन्तु पारसीय कवीश्वरों एवं चिन्तकों ने नासिकरस को स्वतन्त्र रस के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हां, 'वायुनिक युग के प्रौढ पारसिक वायु हरिश्चन्द्र ने नासिक रस की सर्वत्र रस के रूप में स्वीकार किए जाने की बीरदार शिफारिश की थी। नासिकरस को किसी दूसरे रस में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। उसका अलग अलग स्थान होना चाहिए।

अतः महादेवी जी के साहित्य में नासिकरस की निष्पत्ति होती है, जिसे अलौकिक वायुनिक की दृष्टि होती है। महादेवी जी

अनेक दृष्टान्तों के माध्यम से उस अनन्त, असीम, अविनाशी-ईश्वर तक पहुँचती हैं। दृष्टान्त जैसे समय संसार की अनेक वस्तुओं की ओर संकेत करती हैं-- उस समय अनेक रसों एवं भावों के वर्णन अवश्य होते हैं, किन्तु उनका उद्देश्य असीम और असीम होने के कारण स्वादही रस मयित ही दृष्टिगत होता है। जैसे महादेवी की साहित्य में अत्युत्त, वीभत्स, हंसार, करुण आदि रस प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु सब का संकेत मयित की ओर ही है।

करुण रस

‘वालाार नौज्य कल्य होवहु सीधिसि
 लुलु प्राणिय कौंडु नठि न ठि बाहुय,
 तन्न मनेय ठौंडु लिह सछे अक्के मरुवोते
 अक्के मरुनु ? वालारन दुःस काक्केल्ल व
 नौ नेडे, वडु कारण येन्न मल्लिकार्जुनय्यन मक्क-वागिर्दु
 वीव विलेय माहुय माकिर मेमे मय्या’

भावार्थ— एक महुवा कल के बहुत से बीरों (महुडी) की हड़-हड़ कर मारता है और उल्ल-उल्ल कर हर्षित होता है, परन्तु वही कने घर के एक लिह की मृत्यु होने पर उसके लिए शोक-मग्न हो जाता है। वह उन बीरों के लिए उतना शोक क्यों करता ? क्योंकि वे उसके कने बन्धुकी हैं, अतः महुवारे का दुःस संसार के लिए हास्यास्पद है। इस कारण येन्न मल्लिकार्जुनय्य का मक्क होकर वीवर्षिता करने वाले बाँडाड को क्या करना चाहिए।

इसका वक्ता मैं, लिह की मृत्यु हुए शोक होना स्वाभाविक है, अतएव करुण रस की अभिव्यक्ति अत्यंत और स्वाभाविक है।

वीभत्स रस

वीभत्स माली, पुक कुळी,
 सुधिय माली, गोपिन माली हुळी
 विय, वीळ विळि केळियर,

मावार्थ -- यह शरीर मल-मूत्र का पात्र है, हड्डियाँ का बाठ है, इसमें पीप भरा हुआ है, इसका नष्ट होना ही तथा इसके बन्धन से मुक्त होना ही ज़ेयकर है । केवल मलिकार्जुन को न समझने वाले पागल हैं ।

प्रस्तुत कवन में संत कवियों की मांति महादेवी की ने शरीरको दाणभंगुर बताया है । शरीरको दाणभंगुर बताने के लिए कवयित्री ने बिन उपमानों का प्रयोग किया है, उनके शीघ्रत्व एवं की अभिव्यंजना शीघ्री है ।

अस्तुत एव

काम न लेय कोसु काछन कण्ठ कहेहु
 शीघ्र सुखरु हुरिहु हठि नाठि तिन्म ली
 नाम नित बल्ल व रात के दिरे ।
 नी महुवाहुन नामे ना नमि बहिभित्तियाने
 ..... नी गिरि केन्म मलिकार्जुन ।

मावार्थ-- काम का धिर काट कर, काठ की बाँध निगाह कर, बन्ध धुँव को चुनकर चुनी करके जाने वाली मुककी बदनाम करने वाला कौन है? कहिए । हे, नी गिरिकेन्ममलिकार्जुन तुम मेरे प्रियजन की मैं मुन्कारी प्रियजनाहूँ ।

उपस्थित कवन में कवयित्री ने भी धिरकाटने बाँध निगाहने और धुँव बन्ध को चुनने की बात कही है, उनके अस्तुत एव की अभिव्यंजना शीघ्री है ।

हुंगार रस (संयोग पदा)

काण च काण च कण्ड मुचिन्दे नोदव्या ;
 केहुत केहुत मे मरे मरे गिदे नोदव्या ॥
 हासिद हासिने संगितले होयितु केहुव्या ।
 केन्म मल्लिकार्जुन देवर देवन मुहुम मुटव कस्येकेव
 नानेनेदं रिदे मरेदे काणव्या ।

भावार्थ— जबक महापेयी अपनी सक्षियों को सम्बोधित करती हुई कहती हैं—
 वृष्टदेव को देखते ही मेरी ह वाँछें बन्द हो गईं । उनकी वाणी
 सुनते-सुनते सब कुछ मुझमें ही हो गईं । अपने बिनाये हुए बिना
 का ध्यान मुझे नहीं रहा । हे केन्म मल्लिकार्जुन देव । भिन्न के
 सब रस्यकी में न समक लगी ।

भिन्न के दुर्लभ अक्षर पर मग्न अपनी बुद्धि-बुद्धि को
 बैठता है । उसे अपना भी ध्यान नहीं रह जाता । वस्तुतः संयोग रस का
 उत्कृष्ट रूप यह वचन में प्रतिष्ठित होता है, जिस भिन्न-काठ में सब कुछ
 कुछ जाना, बिना हुए बिना सब का ध्यान न रहना निरस्य ही संयोग-रस
 को पराकाष्ठा है ।

संयोग हुंगार का एक और उदाहरण द्रष्टव्य है—
 केहुव्या केहुव्या केहुदि, नानांयु कस्य कहे ।

गिरिस मेठीय गौरव मुहिर्युं कहे
 किस किस कोहुद सुचित नोदु
 कीन मेर नोदव्या ।

कास न मफिकोंड कस्येकुमारु ।

केन्म मल्लिकार्जुन कहु

कहु सुचि मेरु कस्ये नोदु ।

१ प्री० वि० वि० कस्यदि : "उत्कृष्ट रस महापेयी यकनार हासित्य", पृ० १७६, वचन २६६
 २ का० का० का० वि० वि० : "महापेयी यकनार वचन नहु", पृ० १७७, वचन २६७ ।

मावार्थ — जब महादेवी कहती हैं, वे सही। सुनो मैंने एक स्वप्न देखा है—
 एक पर्वत के ऊपर एक सन्धाही बैठा हुआ है और छोटे-छोटे बाठ
 वाले एवं झुगुरावां बाठ उस सन्धाही ने बाँकर मुँह स्पर्श किया
 है। केन्ना पालिकाजुन की देखकर मैंने अपनी बाँहें बन्द कर लीं और
 पुनः सोलकर मैं पवित्र हो गई हूँ।

स्वप्न में संयोग युक्त की उपलब्धि मकर के जीवन में प्रसुप्त
 स्थान रखती है। प्रिय के सम्बन्ध में संदेह विन्तन करते रहने के कारण रात्रि
 में स्वप्न में दृष्टदेव के दर्शन होते हैं और उसका भिन्न कियौन-व्यथा को दूर
 करने में सहायक होता है। यही स्थिति जब महादेवी की है, वह स्वप्न में
 दृष्टदेव के दर्शन से प्राप्त युक्त का वर्जन सत्त्वों के समता करती हैं और पुनः उस
 युक्त का शुद्ध प्रस्तुत करती हैं।

विप्रलम्भ सुनार (कियौन था)

बन्ने कामन काठ छिछिरे

मचोमे बन्धुनो देर मोहिह देहमे

सुछठी विरहम, नानालिने मुति मेहुमे ?

केन्ना पालिकाजुन कारण

मसलिले सं निधि यादे नन्ना^१।

मावार्थ — जब महादेवी अपनी मानसिक उद्विग्नता का विवरण करते हुए
 कहती हैं कि एक बार मैं काम के पाँव फलुंती और एक बार
 बन्धु से निवेदन करती कि मेरी दृष्टदेव का दर्शन मुझे करा दो,
 क्योंकि मैं केन्ना पालिकाजुन के कारण लगी से निन्वित हूँ।

१ वा०वा०वी० विदितः : "महादेवी यमक-वचन-मह", पृ० १०६, वचन २५३।

जब इष्टदेव का दर्शन मन्त्र की नहीं होता है तो वह जैन साधुओं का अवलम्बन ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो जाती है। उसका एकमात्र उद्देश्य यह हो जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उसे सख्योग प्रदान करे और इष्टदेव का संयोग-भुक्त प्राप्त हो जाए। इस मान बौद्ध में उसे क्षमा मान भी सहना पड़ता है और इसका तात्पर्य यदि वह इष्टदेव पर जार तो व्यर्थ है न होगी। काम एवं बन्ध के निवेदन करने के लिए वह महादेवी तत्पर रहती हैं, जिसे लिए निहित होना स्वाभाविक है।

हृन्द-योजना

हृन्द महादेवी की मुख्यता मन्त्र कवयित्री की। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रार्थना को महत्त्व न देकर अन्तर्दर्शन की ही महत्त्व प्रदान किया है। अपने मनोमत्त भावों को प्रकट करने में उन्होंने केवल दो प्रकार के हृन्दों का प्रयोग किया है— जिनकी और कवन। जिनकी कन्नड़ भाषा का अत्यन्त प्रसन्न एवं प्रिय हृन्द है। कन्नड़ के अतिशय शीर्षस्थ साहित्यकारों ने जिनकी हृन्द के ही माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। जिनकी हृन्द में तीन चरण होते हैं। पहले चरण में 20 मात्राएं, दूसरे चरण में 15 मात्राएं तथा तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। जिनकी हृन्द के केवल 40 उदाहरण ही हृन्द महादेवी के साहित्य में प्राप्त होते हैं।

योगार्णव जिनविधि का एक उदाहरण इष्टदेव है—

‘जिन कन्न नहो रन्न दीप्ति नहो
जिन विरले धराधरु । तिन दीह
कन्न धरन धरणरु ।’

जिनकी के अतिरिक्त दूसरा हृन्द ‘कवन’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कवन-साहित्य कन्न-वीर की रीति पर लिखे गए हैं, जो केवल हैं। कवन उपलब्धता के रूप में प्रसन्न हुए हैं। जिनकी की के कवनों की संख्या 140 है।

कन्नड़ भाषा में कवन का बड़ा महत्व है । कवनकारों की संख्या अनरिमित है । प्रत्येक कवन जीवन का मार्ग-दर्शन करते हैं । कवन साहित्य में जीवन के वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं । कवन-साहित्य में वैयथिनिष्ठता^१ आदि वार्षिक गुणों तथा जीवन के वास्तविक अनुभवों के आधार पर सूत्र रूप में कवन है ।

कवन साहित्य को हृदय के अन्तर्गत रखने के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । गणवादी समाजोक्त कवन शब्द की संस्कृत के 'वच' वाच्य से व्युत्पन्न मानते हैं । कवन का कर्म वाणी मानते हैं । कहते और पढ़ते समय किसी एक छय के साथ सम्बद्ध होने की प्रतीति होने पर भी ह्रं, ताठ एवं छय की योजना 'कवन' में गणवादी विद्वान् नहीं मानते ।

इसी अतिरिक्त दूसरा यत्न पणवादी विद्वानों का है । इस सम्बन्ध में उनका कहना है कि कवनों की त्रिदी, चौपदी आदि ह्रन्वों में विभाजित किया जा सकता है । पणवादी विचारधारा के विद्वान् कुछ कवनों में नियत संख्या की मात्रा (गण)^२ की कलक देखते हैं । उनके अनुसार सभी कवनों में एक प्रकारसे छय समाहित है ।

दोनों मतों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर हम कवन साहित्य की गण-नीति के अज्ञान ही मान सकते हैं, क्योंकि गणवादी समर्थकों ने कवन में ह्रं, ताठ एवं छय की योजना स्वीकार नहीं की है । पणवादी समर्थक भी द्विविधवाचक स्थिति में है, क्योंकि एक ओर यहाँ पणवादी समर्थक ह्रन्व के सम्बन्ध में कवन की त्रिदी, चौपदी आदि ह्रन्वों में विभाजित करके इसी स्वल्प में कोष्ठता की स्थिति देना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें कवनों में नियत मात्रा की कलक मात्र विचार पड़ती है । पणवादी समर्थक इस प्रकार

१. श्री बीमराव पिल्लयिक : 'कन्नड काव्यी' रावोय्य चौधरी, १२६६, संपुट २, चौकी १, कन्नड विश्वविद्यालय, बालासाह, पुणे ।

वक्ता हरे के सम्बन्ध में ग्राह्य स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और यदि उनकी बात मान ली जाय तो वे जो जोक बटिठ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जतः हम वक्ता को हरे के कटघरे में बंदी न बनाकर उसे स्वतंत्र वातावरण में स्थाय्य होने का ही अवसर प्रदान करना चाहें, क्योंकि वक्ता भारतीय संस्कृति की मौलिक उद्भावना के रूप में प्रकट हुए हैं और उनमें जीवन की वरम अभिव्यक्ति के धर्म होते हैं। हां एक बात अवश्य है कि वे नैय हैं—छायात्मक भी हैं, किन्तु वर्ण और मात्रा की परिधि के बाहर हैं।

संगीत योजना

कल महादेवी की रचनाओं में संगीत के तत्त्व का सर्वत्र समावेश परिगणित होता है। साहित्य की भांति संगीत में भी न तो एक पार होता है। कल महादेवी ने ऐसे नैय पदों की रचना की है, जिनकी विभिन्न रागों में सम्बद्ध करके गाया जा सकता है। स्वर-रचना के लिए ऐसे पदों की आवश्यकता होती है, किन्तु छंदों एवं मधुर वर्णों का आवश्यक हो, साथ ही साथ कई वर्णों तथा संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग न हो।

सात संगीत का प्रमाण है। सातों का सम्बन्ध मात्राओं से रहता है। कल महादेवी के गीतों में विभिन्न पद पाये जाते हैं, जिनके प्रथम चरण में २०, दूसरे चरण में २५ और तीसरे चरण में २२ मात्राएं होती हैं, जतः हम पदों के अनुसार उनकी मात्राओं के अनुसार रागों तथा ताळों में बंध करके गाने से इन पदों में निश्चित मात्राओं और तालों की सख्य अभिव्यक्ता होती है। संगीत में यह उचित है जो बिना किसी उच्च प्रयोग के मात्र और तालों की अभिव्यक्ति कर देती है। यदि मात्र और ताल है प्रथम पदों की मात्र और ताल है यह गाया जाय तो उही ताल और मात्र का अवधिक परिपाक होता है और वरतमा अधिक आकर्षक एवं तीव्र हो जाती है। संगीत मात्र-प्रमाण कहा है, उक्त उद्घाटन-स्थान मात्र-प्रमाण है। काल्य और संगीत दोनों का उद्घाटन स्थान मात्र-प्रमाण होने के लिये ही उक्त उद्घाटन कल महादेवी की गीतों में विभिन्न पदों में पाया

जाता है ।

संगीत का मुहामार शब्द होता है । शब्द काव्य और संगीत दोनों में पाया जाता है । काव्य शब्द और वर्ण के द्वारा भावों को दृष्टि करता है और संगीत स्वर, लय और ताळ के द्वारा भाव और रस की दृष्टि करता है । कल्क महादेवी की योगांग त्रिविधी में ऐसे चार पाते हैं, किन्हीं विभिन्न रागों के स्वरों में सम्मिलित किए जाने की साम्यता है ।

संगीत का पर्यवसान कर्ण में होता है । जब संगीतज्ञ स्वर, लय और ताळ में मग्न हो जाता है तो वह इस मन मोक्षिक संसार को मुहमाता है और राग से उत्पन्न कलौष्किक आनन्द का अनुभव करने लगता है और धीरे-धीरे वह क्लृप्त आनन्द की द्रुमिका में प्रविष्ट होकर 'रखी दे सः' की अनुभूति प्राप्त करने लगता है । कल्क महादेवी के योगांग त्रिविधी में शक्ति और शक्तिमान् को लेकर छिन्न तत्त्व की उपासना की गई है । छिन्न क्षणिक कलाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने अपने अमरु से वायन और ताण्डव से नृत्य तथा पुनः से गायन-कला का उद्भव किया है । महाकवि पार्वती से शास्त्र नृत्य की उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार शक्ति से विशिष्ट शक्तिमान् छिन्न से संगीत-कला का व्यापक रूप दिया, यह सर्व शास्त्र-विद है । कल्क महादेवी ने अपने उपास्य देव के अनुकूल ही देव पत्नी की रक्षा की है १ जो निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट होता है—

‘योगांग त्रिविधीय रागविन्दो गीरे
रौन मन माने परिच्छुहु । छिन्न पौदु
मानि हुन पित धीरे वरु ।

भावार्थ— इस योगांग त्रिविधी को राग में माने पर क्षणिक रौनों का परिहार हो जाता है और छिन्न में समाहित होकर नृत्य की प्राप्ति होती है ।

पत्नी के काव्य में संगीत तत्त्व प्रमुख रूप से रखा है, जिसका वायन स्वयं पदम कवि अमरु रखा है और अपने उपरान्त संगीतकारों ने विभिन्न

बाय यन्त्रों के माध्यम से संगीत को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यंजित किया है। भक्ति-भाव की प्रवणता तथा हुसय से सीखा सम्बन्ध होने के कारण जल महादेवी की सदैव संगीत तत्व की याचना में उत्पन्न रही हैं।

माया-हेली

जल महादेवी जी की माया-हेली अत्यन्त सरल, सहज, रौक़स और प्रवाह्यवत है तथा सरल और चौड़े शब्दों में भी अत्यन्त गहन और सूक्ष्म भावों को गहन करने की शक्ति है। यही कारण है कि जहाँ जन्म हीन या उनके साहित्य में निमग्न-हो बिहरी हैं वहीं विद्वान् हीन वास्तव्य पकित मुद्रा में बिहरी पड़ते हैं। माया और माय एक-दूसरे से छोड़े छिप्टे हुए पड़ते हैं कि माया जहाँ मौन हो जाती है, माय जहाँ जैसे प्रकार की जीद्वारं करती हैं। माया की गति रुकने पर भी माय में गति बनी रहती है। प्रत्येक वस्तु पड़ने पर मनुष्य कुछ सीखने को विवश हो जाता है। उसके हुसय पर एक अमिट प्रभाव पड़ने जाता है जिससे एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है।

उनकी माया की गति सहज-स्वाभाविक व्यवहारिणीता वस्तु की भाँति दृष्टिगोचर होती है। जहाँ माय गम्भीर और खड़ी पड़ते हैं। माय की ही भाँति माया भी अपना स्वस्थ-व्यवर्तन करती रहती है। उनके साहित्य में जहाँ गम्भीर भाषा के वर्ण होते हैं, वहीं औद्युक्त माया का कठोर भी सुनाई पड़ता है। उनकी हेली वस्तु की सुझाव है कि हुसय पर उलका अमिट प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उनके वर्णों का उलका व्यक्त और प्रचार है कि वास्तव्य होता है। अत्यन्त कम में ही उन्हें एक प्रकार के उच्च माय पैदा हो गये थे जिससे उन्होंने जन्म हीन माया का सुझाव किया था। कविता करते सुझाव न छोड़े-कविता की उलका या सुझाव की कला के ही उचित-व्यवहार की के विषय में भी निःसंकोच रूप में बड़ी जा सुझाव है।

महादेवी जी ने भी कुछ कला पायी है, चौड़े और सरल शब्दों में भी ही स्वाभाविकता के साथ एक विस्तार है। उनके वस्तु एक प्रकार की

शैली में अभिव्यक्त हुए हैं कि तदनुसृत ही जन-जीवन पर उनका प्रभाव भी पड़ता है । साहित्य में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । उनके कवन-साहित्य में हमें संस्कृत के कुछ श्लोक भी मिलते हैं, जिससे उनके संस्कृत-ज्ञान के विषय में भी सहज रूप में अनुमान लगाया जा सकता है ।

समाहार शक्ति

कल महादेवी में गम्भीर से गम्भीर विचारों की भी सरलतम तथा संप्रतिष्ठित रूप में अभिव्यक्त कर देने की क्षमता साम्यता थी । इस कवन की पुष्टि केवल कविरत्न के निम्न कवन से भी पूर्णतया हो जाती है —

‘बादल बरबसु कवन बके दण्डायकर ह्यसु कवन,
दण्डायकर ह्यसु कवन बके प्रसु देवर ह्यसु कवन,
प्रसु देवर ह्यसु कवन बके कलाज्जन रेडु कवन,
कलाज्जन रेडु कवन बके वृद्ध केवल संमदेवा,
महादेवी यकनहु बके कवन ।

भावार्थ— पुरातन संतों के 40 कवन के बराबर दण्डायकर के 20 कवन, दण्डायकर के 20 कवन के लिए प्रसुदेव के 10 कवन, प्रसुदेव के 10 कवन के लिए कलाज्जन के पाँच कवन, ^{यथा अजगुणों के पाँच कवन} कलाज्जन के पाँच के लिए है वृद्ध केवल संमदेवा । महादेवी कल का एक कवन बराबर है ।

केवल कविरत्न की यह शक्ति अत्यन्त सादृश्यात्मक है ।

सर्वांग साहित्य की भाषा सादा है, जिसमें अधिक से अधिक भाषा, कल्पनावी तथा विचारों की कव-के-कल शक्तियों में कहा जाय ।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कल महादेवी ने गम्भीर से गम्भीर भाषाओं की भी अत्यन्त संप्रतिष्ठित शक्तियों के माध्यम से प्रतिपादित कर भावर में भावर भरी शक्ति की शक्त्यात्मक किया है ।

साहित्यिकता

जब महादेवी के वक्नों में कहीं-कहीं भाषा और भाव के ऐसे सामंजस्यपूर्ण उत्कर्ष हुए हैं, जो किसी भी साहित्य के शीर्षस्थ कवि की सर्वात्कृष्ट रचनाओं के महत्वपूर्ण अवसरों में ही प्राप्त हो सकते हैं। भाषान केन्द्र मालिङ्गार्जुन की उत्कृष्ट गयनों से बढ़ते समय कहां उपस्थित पद्य-वाचियों के सम्मुख में कहे गए उनके वक्ता कल्पित साहित्य-कौशल की वर्या व्युत्पत्ति निधि हैं, यथा—

चिठि मिठि खुं बौदुव गिड़िगिड़ि, नीऊ काणिरे नीबु काणिरे ।

सरबेचि पाहुन कोणिठे गढ़िरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।

ररानि क्वांहुन हुंभाहिंरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे ।

कोदुन तछिबोढ़ाहुन छे गढ़िरा, नीबु काणिरे श्रीबु काणिरे ।

गिरि नखर बोढ़ाहुन नखिबु गढ़िरा, नीबु काणिरे, नीबु काणिरे,

केन्द्र मालिङ्गार्जुन नेलीक नैरुं केढ़िरे ।

भाषार्थ— चिठिमिठी ककर गाने बाढे लौतालों! तुमने देखा तुमने देखा, जंपी ध्वनि उज्ज्वलित कर गाने बाढे कोणिकठ! तुमने देखा, तुमने देखा, बढ़ते हुए बाकर छेले बाढे प्रर! तुमने देखा, तुमने देखा, बरीबर के लट पर कीड़ावग्न खंडी । तुमने देखा, तुमने देखा, गिरि-कम्बराओं में नाचने बाढे गौर । तुमने देखा, तुमने देखा, केन्द्र मालिङ्गार्जुन कहां हैं? कछिर-कछिर ।

उपसृता वक्ता में लगी उज्ज्वल कल्पित भाषा के हैं ।

जिह्वा के विरल विपुल गवान कवि नीरवानी कुलीपास की नेनी रामचरितमानस में लीला की के रावण-हरण के परवाच वीरामकन्द की के की लड़ी प्रहारक विजय कराया है ।

संस्कृत शब्द एवं श्लोकों का प्रयोग

जब महादेवी के साहित्य में संस्कृत के शब्दों की भी यत्र-तत्र प्रयोग में पाते हैं। यथा-- कुंवर, पुष्प, उदयास्त, अंतरंग, भव, तोरण, माणिक्य आदि। तत्सम शब्दों की ही भांति कौन तद्गम शब्दों के भी उदाहरण उनके साहित्य में स्फुट रूप से बिखरे पड़े हैं। यथा-- रासि, अर्धसि, ह्रजिासि आदि।

जब महादेवी जी के वचन-साहित्य में संस्कृत के भी कुछ श्लोक मिलते हैं। संस्कृत भाषा का इतना सरल प्रयोग बन्धन दुर्लभ है। प्रत्येक शब्द के साथ अर्थ स्वयं स्पष्ट होता रहता है कहीं भी कहीं कठिनार्थ उपस्थित नहीं होती।

(१) श्लेति कंठं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।

मस्मि अस्ति तस्याहं महा पातक कौट्यः^१ ॥

(२) कैदार-स्योद-के पीते वारणा-स्यो मृते सति ।

जी ठेठ शिली दुष्टे पुनर्वन्मन विह्वले^२ ॥

जब महादेवी के संस्कृत शब्दों से श्लोकों से उनके संस्कृत भाषा के ज्ञान का बहुत ही आभास हो जाता है। यह भी स्पष्ट हो है कि पाण्डित्य प्रवर्तन उनका उद्देश्य नहीं था--सीधी, सरल भाषा में दुष्ट के भावों को व्यक्त करने के कारण भाषा सरल और प्रभावशाली है। संस्कृत के श्लोक अत्यन्त ही सरल ढेडी में लिखे गए हैं, ताकि सर्वसाधारण भी उन्हें सरलता के साथ समझ सकें। इतना ही नहीं, मेरा अनुमान है कि जब महादेवी जी संस्कृत साहित्य का गम्भीर ज्ञान था। इसी सरल ढेडी में वह प्रकार की भावाभिव्यक्ति है नहीं कर सकती थीं। उनके वचनों में कुछ रूप में स्वाभाविक भी संस्कृत के प्रयुक्त मिलते हैं, यथा-- 'यत्र जीवः सत्र शिवः आदि।

१ उदाहरणार्थ श्लोकः : 'महादेवी यमकम यमन गह', पृ. २५, पृष्ठ १५॥

२ श्लो, पृ. २१, पृष्ठ २५॥

ग्रामीण एवं देशी शब्दों का प्रयोग

जिस प्रकार अक्सर महादेवी का वृक्ष निष्कण्ट था, उसी प्रकार उनकी भाषा में भी कहीं *विष्कण्ट* के उदाहरण नहीं मिलते। अक्सर महादेवी ने अपने वचन-साहित्य में अनेक ग्रामीण एवं देशी शब्दों का प्रयोग वैधर्म्य होकर किया है। इस सम्बन्ध में उनके साहित्य से कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं-- निवे(लिंग), कन्नु(गन्ना), बाड़े(ढेठा) नारिबाड़(नारियल) कद्दू(धान), मल्लो(एक प्रकार का फूल), तरणिय हड़(बैठ की कीटा), मल्लो(पड़ा), कुँठो(कुठहड़), बीज, हूँ(जान डालने का स्थान), कैरे(तालाब), मड़े(बर्बा), ~~मल्ल~~, कोठ(ढंठा), कौँल (बंदर), नैण(तागा), बीबे(सिडोना), जस(बौबी), कल(पत्थर), मोसर(दही), वेण्णो(मक्खन), बान (फला हुआ चावल) गुने (उल्लू), काने(कौवा), बालगार(महुआरा), गुठि(रस्सी) आदि।

तमिल एवं मलयालम भाषा के शब्द-प्रयोग

तमिल एवं मलयालम भाषा के कौटुम्बिक शब्द का प्रयोग महादेवी ने अपने साहित्य में किया है। यह शब्द वान कूटने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार कन्नड़ में 'कौटुम्बिक' शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग वान की बीछड़ी में ठाकर मूल से कूटकर भिगाटे हुए चावल के अर्थ में होता है। 'कौटुम्बिक' शब्द केगारी के लिए भी प्रयुक्त होता था। रामा अपने विधित प्रेयों की जनता से केगारी करवाते थे -- इस भाव का भी अर्थ 'कौटुम्बिक' शब्द द्वारा मिलता है, अतः प्रस्तुत वचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अक्सर महादेवी के काव्य में एक ही शब्द में दो या दो से अधिक भावों की व्यक्त करने की भी सामर्थ्य मिलती है।

परिधि है। अब हमें यह देखना है कि क्या मीरां को प्रेम से दृष्टि नहीं मिली थी? कल्प नहीं थी।। प्रेम ही उनकी जीवन-प्रेरणा का मूल स्रोत था। उसी ने उन्हें जीवनन्त भरित प्रदान किया था। मीरां का प्रेम कर्तविक प्रेम था। कुलदीवास ने जब कर्तविक प्रेम से प्रेरणा ग्रहण कर कर्तविक दृष्टि प्राप्त की तो क्या मीरां की कर्तविक दृष्टि 'कर्म' नहीं हो सकती? हो सकती है और है मां। दर्शन के सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि सबका अपना-अपना दर्शन होता है। अतः हम मीरां का दर्शन उनकी प्रेम-भावना को ही स्वीकार करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि उससे हमें जीवन-दृष्टि प्राप्त होती है।

दूसरी समस्या भी कुछ इसी प्रकारकी है। मीरां के युग में यद्यपि जैसे दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित थे, किन्तु क्या मीरां किसी सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित थीं? मीरां की मरित और प्रेम के स्वल्प में देख सकते हैं कि उनके पदों में तत्कालीन प्रचलित सभी दार्शनिक मत मूनाधिक मात्रा में समाविष्ट हुए हैं, किन्तु इन सब के बावजूद मीरां किसी सम्प्रदाय-विशेष अपना दर्शन-विशेष की परिधि के कारावास में बाध नहीं हुई थीं। उनका अपना विकसित व्यक्तित्व था। जीवन की परिस्थितियाँ थीं और उनके समस्त ईश्वर का उच्चात कर्तविक प्रेम था।

अतः निष्कर्षमें यह कहना पड़ता है कि मीरां के पदों में हमें जो सम्प्रदायी सम्प्रवर्णन दार्शनिक रैखों के ही दर्शन होते हैं। साथ ही उनके जीवन की विभिन्न विचर परिस्थितियाँ एवं तत्कालीन दार्शनिक सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध है मीरां के विकसित व्यक्तित्व का निर्माण भारतीय संस्कृति के सम्भाव में एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। उनके निजी व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशिष्टता है, जो उन्हें, हमें प्रेरित करती है और वह है उनकी प्रेम-भावना। उनकी प्रेम-भावना का स्वल्प कुछ ही उल्लेख, विराट, पावन एवं आश्चर्य है।

जिस प्रकार तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के बालकाण्ड में उल्लेख किया है -- 'माना पुराण निमग्नान्म सम्पत्तं यद् रामायणे निहितं यद्विद्वन्मयोऽपि' । विद्वत् उसी प्रकार वीरों के पदों में तत्कालीन प्रचलित विभिन्न दार्शनिक एवं धार्मिक सम्प्रदायों का सारांश है तो है, किन्तु इन सब के अतिरिक्त भी तुलसीदास के 'यद्विद्वन्मयोऽपि' की ही भाँति वीरों की भी कुछ उसी प्रकार की व्यक्तित्व विशिष्टता है, जो उन्हें सबसे पुष्ट रक्ती है वह है उनका माधुर्य-मेग्न ।

इन वीरों के पदों में व्यक्त दार्शनिक चिन्तन-बारा का स्वरूप देखें ।

क्रुद्ध-निरूपण

वीरों के पदों में क्रुद्ध के समुद्र एवं निर्गुण दोनों ही रूपों का दर्शन मिलता है । वीरों निराकार क्या निर्गुण क्रुद्ध की बाराधिका के रूप में दिखाई पड़ती हैं । इस स्वरूप का प्रतिपादन करने अनेक पदों में हुआ है कि कुछ बाढ़ीक उन्हें संत मत के अन्तर्गत मानते हैं । जिस प्रकार कबीर का क्रुद्ध घट-घट व्याप्त है और उसे बाहर लोको को आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार वीरों का प्रियजन भी उनके हृदय में स्थित है । यथा—

विषारी पियां पलैव बस्यारी छित छित मेज्यां वासी ।

भारत पियां भारी दीयै क्यतां वात बाबां जा वासी ।

इस प्रियजन से वीरों का सम्बन्ध कौन माय का है । जिस प्रकार 'दुख माना' एक ही उचित है वो रूप हैं, उसी प्रकार वीरों भी अपने प्रियजन का स्वरूप हैं—

हुन किन हम किन कंहर बासी, धैरे दुख माना ।

१ पं० पद्मनाभ शर्मा : 'वीरगाथा की पहाड़ी', पृष्ठ २४ ।

२ वही, पृष्ठ २४ ।

मीरां के पदों में समुण कृष्ण की प्रधानता है, क्योंकि साम्प्रत्य मावकी मति के लिए यही रूप आवश्यक भी था । वृष्ण-मयों में वृष्ण के दो रूप मिलते हैं-- वृष्ण का रक्षक रूप और वृष्ण का लोक-रक्षक रूप । मीरां के पदों में दोनों रूप प्राप्त होते हैं । मीरां के कृष्ण-निरूपण के सम्बन्ध में मीरां की मति का स्वतन्त्र शोधक में विशेष प्रकाश डाला गया है ।
जीव-निरूपण

मीरां कृष्ण और जीव की स्थिति 'दूर' और 'बान' के समुक्त मानती हैं । जैसे बान सूर्य का रूप होते हुए भी उसके पुष्प परिछित्त होता है, उसी प्रकार जीव भी कृष्ण का रूप है । ज्ञान के आवरण के कारण यह पुष्प माहित होता है--

जुन बिब हम बिब अन्तर नाहीं, जैसे दूर बाना ।

मीरां के मन अन्तर न माने पावे पुनर स्वाभा ।

परकृत के साथ 'जुन मोरे हुं तोरे' वाचि द्वारा साक्षात्कृत स्थापित कर सदा वाचन्य किमोर रखा करती हैं । उनके पिता (कृष्ण) उनके कदाचित् कभी भी कला नहीं । वे सदा उनके 'हिमें' में करते हैं ।

मावकुरुह की जीवन्मुक्ति का कारण है । मावत्पुत्रा से ही जीवकी कौणिक वाचन्य की प्राप्ति होती है । मीरां इसी कृपा हेतु प्रार्थना करती हैं--

कल हरि पिता मारी और ।

हम पिता में पिता जा हरि, बिबहुं यही कही ।

१ कं पदुराम चरित : 'मीरांवाचं की मदावकी', पद सं० १२४ ।

२ यही, पद सं० १२५ ।

३ यही, पद सं० १२६ ।

४ यही, पद सं० १२७ ।

जगत-निष्पन्न

मीरां को इस संसार की नश्वरता का स्पष्ट ज्ञान है ।
 वे कहती हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह नश्वर है, यथा--
 मय मण बरन कंवठ जवनासी ।
 बेताई बीसां बरन गनन मां, तैताई उठ जासी ।
 तीरथ बरतां ग्यांन कथंता, कहा छियां करवत कासी ।
 यो देखी रो गरब जा करवा, पाटी मां मिठ जासी ।
 यो संसार चर रो बाबी, सांभ पदयां उठ जासी ।
 कहा मयां मां मया पहरयां, बर तब छां चन्पासी ।
 जीनी होयां कुल जां भाजा, उछ बजम फिर फांसी ।

मनित का स्वस्म

मीरां के काव्य का अध्ययन करने से यह तथ्य निकलता है कि मीरां पूर्णतया किसी भी सम्प्रदाय की अनुयायिनी नहीं हैं । उनकी मनित-भावना पर यदि एक ओर हम उन्हीं का प्रभाव देखते हैं तो दूसरी ओर वैष्णवों की नवजा मनित का भी स्पष्टतया देह लगे हैं । इसी तरह महाप्रभु व वैतन्ध के गौडीय सम्प्रदाय की नातुर्य भावना का भी स्पष्ट ज्ञान उनके काव्य में परिलक्षित होता है । मीरां के पदों में जहाँ प्रभु के निर्गुण और स्तुति दोनों ही रूपों के वर्णन होते हैं । मीरां की मनित प्रवृत्ति है सम्बन्धित है, ज्ञान है उल्ला कोई सम्पर्क नहीं है । उनकी मनित का स्वस्म किसी परम्परा जन्मा सम्प्रदाय है वास्तव होकर नहीं पड़ता, वह तो प्रवृत्ति का स्वयं उद्गार है, जो व तो सामाजिक सम्पर्कों को स्वीकार करता है और व धार्मिक मान्यताओं को भी । प्रभु और मनित का नाई उनके लिए न्यारा या उन्हींने स्वयं ही कहा है-- प्रभु माति को पेडी ही न्यारा, हत्यादि । अब हम मीरां के मनित के स्वस्म का विश्लेषण

करेंगे --

वीरों के बालकों अविनाशी हैं और वीरों का उनसे उच्चा प्रेम है^१। पंचरत्न चौड़ा पहन कर अविनाशी कृत के साथ फिरागिट डेठना और उसी रंग में रंग जाना वीरों की वज्जा लगता है। उस प्रियतम से मिलने के लिए 'काम देस' जाना चाहती हैं, जहाँ काठका भी नय नहीं रहता^२। उन्होंने 'हरि अविनाशी' को पत्न रेशक्याली और छीलायय मावान के समुज रूप में अनेक स्थानों पर अंकित किया है। उन्होंने कई स्थलों पर 'मक्त वल्ल, बीनानाय, कृपा निधान, कन उधारण, उध कातरण, कष्ट निवारण, विपदि निवारण, पतित पावन आदि प्रयोग किए हैं। वीरों ने ईश्वर के अनेक उपकारों का स्मरण कराकर उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना भी की है। उन्होंने ईश्वर को नारायण व हनुमन् की नहीं मन्द मन्दन कछीर भी कहा है।

वीरों की मक्ति में मक्ति के सभी गुण समाए हैं--

माई माँ मौदिन्दा, गुण गास्यां ।

बरणामृत री नैम सकारे, नित उठ दरखण बास्यां ।

हरि मंदिर मां निरत करावां पुंयखा फलास्यां ।

स्याम नाम री काम कलास्यां मौखानर तर बास्यां^४ ।

१ अविनाशी हूँ बालकों के, किन्तुं हाँपी प्रीत ।

पं० बाबुराम बलुवडी : 'वीरांवाहं की पचावडी' पद सं० २५।

२ माँ निरतर रंग राखी, केवाँ माँ ।

पंचरत्न चौड़ा पहना रही माँ फिरागिट डेठना जाती ।

माँ करगिट माँ निरखी साँवरी, देस्यां जय^{मय} राखी ।

--वही, पद २३ ।

३ 'माँ काम का देस, काठ देस्यां उरा' ।

वही, पद २३ ।

४ वही, पद सं० ३१ ।

स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सत्य और आत्म-निवेदन, वेष्णव-भक्ति-साधना के सोपान माने गए हैं। भ्रमण में भक्त अपने आराध्य के गुण-ब्रह्मण करता है और कीर्ति द्वारा नाच और गाकर प्रकट करता है। पद-सेवा का अर्थ है -- उनके चरणों की सेवा करना, वंदना का अर्थ है वन्दना करना, दास्य का अर्थ दास्यभाव से ईश्वर की सेवा करना, सत्य का अर्थ है मित्र व भाव से पुजा करना और आत्म-निवेदन का अर्थ है -- ईश्वर के समस्त अपना हुकम ओछकर रख देना। मीरा के काव्य में प्रायः ये सभी तत्त्व वर्तमान हैं।

भ्रमण

राम नाम रख पीये मनुष्य राम नाम रख पीये ।
तब कुचंग सत संग बैठि गित हरि चरवा गुण छीये ।^१

कीर्ति

माई मां गौबिन्द गुण गाजा ।
राधा स्त्रियां करी त्यागां, हरि स्त्रियां कह बाजा ।^२

स्मरण

सर्वदा मेरे सोची हूं छापी मै ।
जो प्रीति बिन लोहूँ रे बाछा, प्रीति कीयां गुण होय ।^३

पद-सेवा

बन में बस हरि रे चरण ।
हुन लोछ कह कह कोनछ, काच ज्वाला चरण ।^४

१ सं० बाबुराम शुक्ल : 'मीराबाई की चर्यापटी' पृष्ठ सं० ७८८ ।

२ मी०, पद सं० ३८ ।

३ मी०, पद सं० ४८ ।

४ मी०, पद सं० ५८ ।

बन्धन

म्हों निरखर बागों नाच्यारी ।

जाव जाव म्हों रहि रिकामां, प्रीत पुरातन बांध्यां री^१ ।

बास्य

बलकरा कलक कर बोल्यो, त्याग दुम्हारी बाची ।

भीरां रे प्रभु निरखर नामर, काट्यां म्हारी नांभी ।^२

सत्य

म्हने मरीचो राम कौर (बाठा) ह्वि बह्यो बाची ।

बास भीरां ठाठ निरखर, बांकाटारी बाची ।

बास्य-निवेदन

मैं तो तेरी चरण परी रे रामा, ज्युं बाणि त्युं तार ।

कपट भीरव भ्रमि भ्रमि बायो, मन नाची नानी कार ।

या क्य मैं कोई नहिं कन्यां भुजियो कन्य पुरार ।

भीरां बाची राम मरीचि, कलक ब्या निवार ।^३

वस्तुतः कन्य के प्रभाव के कारण भीरां के काव्य में उपर्युक्त निर्गुण और खुण भक्ति पदाध्याय विचार्य देखी हैं, किन्तु भीरां की भक्ति की पूर्णता कन्य दोनों पदाध्यायों से प्रकट है ।

वस्तुतः भीरां की भक्ति-भावना प्रलय भावनाभिन्ना है ।
उन्हें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से औपनिषत्त यज्ञ की भावना प्रायः कम मिलती है।

१ श्री बाबुराम पण्डित : "भीरांवाह की भावना", पृष्ठ सं १०

२ श्री, पृष्ठ सं १५५

३ श्री, पृष्ठ सं १५५

४ श्री, पृष्ठ सं १५५ ।

कारण मीरा की यह भावना प्रायः कब किसी ठोकि पुण्य-भावना का सङ्ग, कृत्रिम रूप धारण कर लेती है और सम्भवतः स्वीडर यह पुण्य की अधिक स्पष्टता करती है। उसमें सर्वत्र सौन्दर्यानुमति, अनाम पुण्य-भावना और विरह की जम्बीरता का ही साम्राज्य दिखाई पड़ता है। यह सब कुछ रहने हुए भी मीरा का काव्य ठोकि वास्तव है जैसा व्यवस्था रखा है। उनमें सभी कृष्ण-मन्त्रों में न्यायिक रूप में ठोकि वास्तव कहीं-न-कहीं प्रकट हो उठी है, परन्तु मीरा इस दौरे से सर्वथा मुक्त है। यह सर्वत्र वास्तविक भावना से मंडित रही है।

प्रेम का स्वरूप

मीरा की प्रेम-भावना नौपियों के वृद्ध है, क्योंकि वे स्वयं अपने को उलिया नाम की किसी नौबी का व्यवहार भी अपना करती थीं। सम्भवतः इसी कारण अपने इस पूर्व सम्बन्ध का उल्लेख मीरा ने कई स्थानों पर किया है। 'मेरी उनकी प्रीत पुराणी' 'पूर्व काम की प्रीत पुराणी', 'काम काम की पैठी', 'पूरव काम का चौबी' आदि उद्धरणों से यह निष्कर्ष हो सकता है कि मीरा कृष्ण से अपना सम्बन्ध केवल इसी नाम का न मानकर 'काम काम' की प्रीत पुराणी मानती हैं। कहीं-कहीं कृष्ण को लकीरा की भाँति अपना पति भी स्वीकार करती हैं, जैसे, 'बाँह लकीरी छाँह' आदि। कुछ पदों में मीरा कृष्ण की परकीरी के रूप में भी दिखाई पड़ती हैं। कहलकल उनके 'प्रेम सिखाणी' होने से हीन उन्हें 'कुल नाबी' भी कहकर उनकी स्त्री उड़ाते हैं, किन्तु मीराबाई अपने पति से विचलित नहीं होतीं।

१ पं० बरदुराव मुन्नेरी : 'मीराबाई की पदावली', पृ० ४१

२ वही, पद २०

३ वही, पद ४४

४ वही, पद ५३

५ वही, पद ६१३

६ वही, पद ६०६।

मीरा का प्रेम स्वामी है, क्योंकि उनके काव्य में केवल विरह-मय का ही प्राबल्य मिलता है। उनके संयोग-मयीन में काव्यमयता के दर्शन ही होते हैं। उनकी दृष्टि में कृष्ण के बिना और कोई नहीं है। इस बात को कितने सादर के साथ मीरा कहती हैं--

म्या रारी विरहर गोपाक दुधरां जां कूयां ।
दुधरां जां कूयां बाबां एकठ ठोक कूयां ।

मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हैं कि उनके किंचित् वामाच मात्र से रोमांचित होर मुहफित हो उठती हैं। मीरा के ही शब्दों में--

बरसां री बहरिया बावन री, बावण री मन नावण री ॥ १
बावन मां, उयंयो म्यारो मण री, मणक दुण्या हरि बावन री ।

मीरा कृष्ण-प्रेम में नाव-विमोह हो जाती हैं और अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान उन्हें नहीं रह जाता --

मारं मेरी मोझे मण हरयो ।

कहा कहां-कित बाजं संवणी, ग्रान पुल्लख हूं बरयो ।

कृष्ण का दर्शन न जाने है उन्हें कितनी मर्यादक पीड़ा होती है, उन्हीं के शब्दों में --

बरस बिण कूयां म्यारा जेण ॥

बसदां पुणचां मेरी बहियां कापां नीठो बारो मेण ।

मीरा का प्रेम कबीर, बाबरी, तुलसी, हर के प्रेम से अलग भिन्न है। उनके प्रेम में कुछ ऐसी अविच्छिन्न विधिबद्धता है, किन्हीं कालों बिना लगा रहता है। मीरा

१ पं० बलुराम कुर्वी : 'मीरावाह की मदावली', पृष्ठ १८

२ पृष्ठ, पृष्ठ १४६ ।

३ पृष्ठ, पृष्ठ १४७ ।

४ पृष्ठ, पृष्ठ १४८ ।

की इस वाकुल तन्मयता पर महाप्रभु केतन्व की कीर्तन-पुणाली का भी प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः उनकी कीर्तन पुणाली खीसा गौरांग महा प्रभु के ही अनुकूल थी और मीरा की हसीछा भी बहुत कुछ उन्हीं के हँस पर समाप्त हुई। मीरा कहती हैं कि प्रेम की पीड़ा बल करना बहुत कठिन है। 'छानी छोड़ी जाने', कठपूत लगण की पीर^१ मीरा को अपने प्रेम के छिह क्या-क्या नहीं बसा चढ़ा। लोक-विन्दा हुई, बिना पिछाया गया, परिकरों ने त्याग दिया, बिना खेजा गया, परन्तु मीरा ने अपने प्रेम का पल्ला न छोड़ा। मीरा को मछे ही अपने प्रेम में लोक कठिनाइयाँ हुई हों, परन्तु वे अपने प्रेम-मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुई।

माधुर्य भाव

मीराबाई की पदावली में माधुर्य भाव की ही प्रधानता है। उन्होंने मधुर-मखि की ही अपनी उपासना का आधार बनाया। माधुर्य-भाव मखि के अन्य भावों जैसे वात्स, वत्स एवं वात्सल्य से निम्न प्रकार का है। वात्स्यभाव में मकर ईश्वर-चिन्तन में मग्न रहकर उनका गौरव-मान करता है। वत्स के अनुसार ईश्वर को किन्नोरावस्था का वत्ता मानकर बाराचना करता है और वात्सल्य भाव में ईश्वर के मातृ-रूप का स्मरण करके उही का स्वास्वाका होता है, किन्तु माधुर्य भाव में मकर ईश्वर को पति या स्त्रीरूप रूप में स्वीकार करता है। पति-पत्नी के पारस्परिक आकर्षण में जो विशिष्टता है, वह अन्यत्र नहीं है। स्त्री-मुत्सव के पारस्परिक आकर्षण से कुंभार रस का प्राप्ति होता है, किन्तु मधुर रस द्वारा उत्पन्न कुंभार कौटुम्बिक होता है, उन्मिषातीत होता है। ऐसी स्थिति में माधुर्य पिछी प्रकल्प है धामि जाती हैं, प्रेम की गति उनकी ही सीमा होती जाती है। अन्य में वह एक विशिष्ट मधुर वाक्छेप का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम 'दीपानाम' कह सकते हैं। माधुर्य भाव स्वार्थ-रहित, स्वरस और विषय शीघ्र रूप में धीरे दीपित रहता है।

माधुर्य भाव की मक्ति सौन्दर्य पर बाधारित है ।
मीरां कृष्ण को अपना पति स्मरित मानती थीं, क्योंकि वह कृष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध थीं । मीरां ने गिरधर गोपाळ को अपना पति स्वीकार कर लिया है--'मेरे वो गिरधर गोपाळ, सुहरा न कोई, बाके धर मोर मुष्ट मेरी पति कोई ।' डा० सुधीन्द्र ने लिखा है--'लुछी ओर हार के मक्ति के नीतों ने मगधमक्ति को मानव-पुरुष की रंगा बना दिया था, जिसमें स्नान करके जन-जन पवित्र होता था, रंगा की उस निम्न बारा में कोई चकितता न थी । मीरां के नीत अपनी माधुर्य भावना के स्पर्श से उस बारा में माकड़ा का फुट का देते हैं ।'

वस्तुतः मीरां के नीत मक्ति की दृष्टि से अत्यन्त मादक हैं । उनमें किसी माकड़ा नहीं, जो बाधनायक होती है । मीरां की मक्ति, सौन्दर्यवर्क होती हुई भी बाधनायक नहीं-- वह मीरां की अपनी विशिष्टता है, जिसके कारण वे विश्वप्रिय हो गयीं । मीरां की दृष्टि में संसार में एकमात्र पुरुष उनके प्रियतम कृष्ण ही हैं, अन्य कोई भी नहीं । भावना की यह स्वरूपा ओर स्फूर्ति उनके पदों में सर्वत्र स्पष्ट मिलती है । इन पदों में अमूर्त भाव-विभूतता और आत्मसमर्पण का भाव है । मीरां सर्वत्र प्रियतम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पित हैं । इसी कारण उनमें विरह की तीव्रता अधिक रही है । यह प्रेम बीवानी अत्यन्त मादक है अतः अपने प्रियतम के ही नीत जाती च रही हैं ।

माधुर्य मक्ति के तीन रंग माने जाते हैं--स्व-वर्णन, विरह-वर्णन और पूर्णतया आत्म-समर्पण । मीरां के पदों में तीनों रंगों का समुचित मिश्रण हुआ है ।

स्मयणीन

मीरां के प्रियजन का स्वल्प बन्ध कृष्ण-मक्त-कवियों से भिन्न नहीं है, किन्तु उनके प्रेम की सफ़लता में एक नवीनता है। उनके कृष्ण के चिर पर मोर मुकुट हैं, कानों में मकराकृत कुण्डल हैं, मक्तक पर तिलक हैं, उनके विशाल नेत्र हैं, ज्वर पर बंधी हैं, गले में बेकयन्वी की माठा है^१। मीरां कृष्ण के इस रूप से मुग्ध होकर स्वयं को भुल जाती हैं और कहती हैं—

भारी स्मयेंल्यां बटकी ।

कुल कुटुम्ब सवण सकल बार बार बटकी ।

विद्यार भाणां छनण छां मोर मुनट नटकी^२ ।

और बन्ध में ऐसी स्थिति का बावी है कि मीरां ठोक-ठाव को तिठांजलि देकर कृष्ण के हवि में छुट जाती हैं—

धांवरी नंव नंन, कीठ पड्यां धाई ।

ठाव्यां सव ठोक ठाव पुन पुन विद्यार^३ ।

विरह-वर्णन

स्म-वाकवेण के पस्वाहु जैन की उत्पत्ति होती है जैन की पीर का अनुभव मुक्तमोनी कर सकता है। जैन का नाम ऊपर है जो नहीं, किन्तु नीचरले ही-नीचर हाऊवा रस्ता है—

ठावी चौडी नाणे सठण छनण की पीर^४

मीरां को प्रियजन-विरह का पता लग सकता है जब उनके प्रेम की नेछा छाकर कहीं चले जाते हैं और इस विरह की है स्थिति में प्राणोत्थर्न करने के लिए भी वे तैयार हो जाती हैं, किन्तु विरहिणी का

१ पं० परशुराम चतुर्वेदी : 'मीरांवाई की पदांशुदी' पद सं० ३

२ मही, पद सं० १०६

३ मही, पद सं० ११

४ मही, पद सं० १४३ ।

प्राण निकलना भी आसान बात नहीं है--

माई प्यारी हरिहं न कुम्हारों बात ।

पंड मांछं प्राण पायी, निकलि कुं जा जाई ।

फिर मीरा का विरह-संताप स्वना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपनी नीच हो जाता है ।

आत्म-समर्पण

जैसे समासक्ति की परिणति प्रेमासक्ति में और प्रेम की विरह-व्यथा में होती है, वैसे ही विरह की परिणति आत्म-समर्पण में होती है । मीरा की स्थिति मगध-विरह में उड़ी प्रकार हो जाती है, जैसे बेछि की पानी के जगमग में होती है । आत्मसमर्पण भावना के ही कारण मीरा अपने बाराध्य की जाकर अपने को बेबार हैं । अन्तिम स्थिति तब समाप्त होती है, जब मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है—तुम बिना हम बिना अन्तर नहीं जैसे शूरव बाना^१ । यद्यपि मीरा की माधुर्य भावना माधुर्य भाव के सभी वर्त्यों है परन्तु है तथापि उनकी कोई दुनिश्चित योजना नहीं थी ।

विरह-संताप विरह-दर्शन

मीरा के विरह-प्रसंग में आन्तरिक वैयक्तिक के कारण मानसिक यत्न की प्रभावता है । आन्तरिक कष्टों के बनीम नीच किन्तु मानसिक कष्टों के प्रायः सभी बनीम कूटे हैं । उनमें प्रायः सभी

१ पं० बाबुराम मधुबनी : "मीराभारत की प्रभावता", पृष्ठ सं० १५

२ यही, पृष्ठ सं० ५० ।

३ यही, पृष्ठ सं० १५३ ।

४ यही, पृष्ठ सं० १५३ ।

विवशता एवं व्यग्रतापूर्णा मानसिक पीड़ा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उनका प्रेमी 'नैसर्ग' बना कर बना गया है। उनमें 'प्रेम की बाती' जलाकर एवं 'नैसर्ग की नाथ' जलाकर 'विरह स्मर' में डोढ़ गया है। उसके बिना जीरां रह नहीं सकती^१। मित्रों का व्यवहार भी बिठा, किन्तु वे उसे बेत भी न लगीं और न उससे मन की बातें ही कर लगीं। इस बात का उन्हें महान कष्ट है और वे बिच साकर प्राण त्यागने तक की बात सोचने लगती हैं। उन्हें खाना-पीना बज्जा नहीं लगता, रात में नींद भी नहीं आती और वे छुड़ा पर अपनी सेवा को बिछी हुई समझती हैं। रात भर उनके बिना खनी सेवा पर चिन्तित हैं^२। वे रात भर बेठी रहकर बाँझों की नाका पिराती रहती हैं^३। दिन में भी उन्हें घर और बाग़ में बज्जा नहीं लगता और द्वार पर खड़ी होकर उखी की बाट देखती रहती हैं^४। उनकी बड़ा नाक के मन और मछली के कद जैसी ही नहीं है। इस कुछ मलकर कुष्ण के ध्यान में मग्न रहती हैं^५। विरह-सर्व ने उनके कंठों को मानों डूब लिया है। ई पाठ्यक्रम जलाऊ की तरह जान उठी है।

वस्तुतः जीरां की सेवा में क्याच विस्वास लगावित है। आत्मसमर्पण की भावना जीरां की अपनी वैयक्तिक विशेषता है। विरह-बाधक जीवनकाय पर पड़ता है, प्रियजन उनकी छुपि नहीं देता, परिजन प्राण तक देने पर तैयार हो जाते हैं, किन्तु जीरां की आत्मसमर्पण-भावना में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता।

१ पं० परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ सं० ६४

२ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ६६

३ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ६७

४ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ६८

५ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ६९

६ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ७०

७ पृष्ठ, पृष्ठ सं० ७१

मीरा की उपर्युक्त विरह-वैरवा से कहीं अधिक कठिन समस्या परेशान कर रही है 'मुक्त दरद विवाणी' के 'दरद' का शाब्दिक अर्थ प्रकट हो। कठिनाई तो यह है कि मीरा के 'दरद' की चिकित्सा वैद्य भी नहीं कर सकते। उनके इस रोग की औषधि उनका 'सांवरिया' ही कर सकता है, अतः अपने प्रियतम के पास उद्वेग-वम ठिठना चाहती हैं, किन्तु हाथ कांप जाता है, उनकी शारीरिक गति विविध पड़ जाती है, हृदय भर जाता है, मुँह से बात नहीं निकलती, बाँनों में बाँध जा जाते हैं। मीरा ने अपने प्रियतम से कई पदों में बड़े सुन्दर उँग से निवेदन किया है। एक ओर जहाँ उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति स्पष्ट की है, वहीं दूसरी ओर मानसिक स्थिति की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। कभी-कभी वे अपने प्रेम के लिए पल्लाघी हैं, किन्तु अधिकतर वे उनके कारण बौण्ड होने पर ही उच्च मान पड़ती हैं।

संयोग-वर्णन

मुख्यतया मीरा के पदों में जीवन के विरह-वैरवा की ही प्रथा का सम्मिलित पाया जाता है, किन्तु संयोग कभी-कभी मिलन के वर्णनों में स्थानात्मिक आनन्द एवं उत्साह के भाव परिलक्षित होते हैं, यद्यपि ऐसे स्थल अल्प हैं। 'सावन' के प्रसंग में कई हुई निम्नलिखित पंक्तियों में व्याकुल विरहिणी मीरा के हृदय की उत्फुल्लता रोमांचित हो उठी है—

उमग्या हन्तु बूँ पिय परवां, दानज होइया ठाव ।

वरही स्य नवा नवा बूवा, हन्तु भिड़न रे काव ॥

पद ० पराशुराम पुरवैदी : 'मीराबाई की पद्यावली' पद सं० ०००

२ वही, पद सं० ७६

३ वही पद सं० १००-१०५

४ वही पद सं० १११-११४

५ वही, पद सं० १०२

६ वही, पद सं० ११३, ११४

उपसृत पद उनके प्रथम का बीता-बानता चित्रण प्रस्तुत करता है। नीरां का प्रियतम कभी कभी के परकातु छोटता है। बानन्दातिरेक से वे ना उठती हैं—

बावण म्भारे गरि बाबा हो ।

जुनां जुनां री बावतां, बिरहणि भिन्न बाबा हो^१।

वियोग में प्रकृति दुःखों को उदीप्त करती है, किन्तु संयोग पुनः में वही पुनः वेने लगती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है—

बरां री बरिबा बावन री, बावण री नन बावन री ।

बावन मां, उर्मो म्भारी नण री, नणक जुम्बा हरि बावन री^२।

नीरां के संयोग-वर्णन में सर्व प्रथम लक्ष्यवत्ता यह है कि मित्र में कहीं भी मांछ भिन्न नहीं प्रसृत फिर नर हैं। नीरां को केवल वलता ही कहकर संतोष करती हैं कि बावन मोरी नठियन में बिरहारी । मैं तो पुनः नहीं छाव की मारी^३।

प्रियतम के स्व-साम्यवर्तक वर्णन करते उनके प्रथि अपना वाक्येण क व्यक्त करती हैं—

म्भारे डेर बाण्यो बी नहराव ।

जुणि जुणि कठियां सेव विद्यायो, नन भिन्न नहरावो बाव^४ ।

जलकार-विधान

नीरांवाहं कान्य बाराधिका के रूप में चित्रित हैं। उनका बाराधिका का रूप प्रथम और कान्यिकी का रूप उनके बाद आता है। नविक-बावता की अविवक्षित उनका प्रथम रूप था। ललित उनकी भाषा में

१ पं. चतुराण चतुर्वेदी : 'नीरांवाहं की पदावली', पृ. ४०१५०।

२ वही, पृ. ४०१५१।

३ वही, पृ. ४०१५२।

४ वही, पृ. ४०१५३।

कठंगारों की कोई पुनिरिक्त योजना नहीं मिली और न तो इस योजना के प्रति वे सज्ज ही थीं। उनका ध्यान कलकार की ओर न होकर 'हुय की पीर' की ही ओर विशेष रूप से रहा है। फिर भी उनके काव्य का अनुशीलन करने पर अनुप्रास, वीथ्या, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, वस्तुविवेक, उदाहरण, विभावोक्ति, व्यतिरिक्तवाच्य आदि कठंगारों के उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण द्रष्टव्य हैं--

अनुप्रास

मीरा के काव्य में अनुप्रास कठंगार का प्रयोग प्रचुरमात्रा में हुआ है, क्या--

सुनो गानं देव सम सुनो, सुनी देव कटारी ।

वीथ्या

वीथ्या कठंगार का भी प्रयोग यदापही में पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होता है, क्या--

कंन रबीण व्याकुल मवां कुव पिय पिय बाणी हो ?

रूपक

मीरा यदापही में समी वक्ति उदाहरण जैसे रूपक कठंगार के ही मिलते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है--

सुनवा का वीथ वीथ देन वैठि मवां ।

उपमा

मीरा यदापही में उपमा के भी पर्याप्त प्रयोग मिलते हैं, उदाहरण द्रष्टव्य है--

१ पं० गजुराम कुर्वीरी : 'मीरा की कलापही', पृष्ठ सं० १२२, पं० ०००१

२ वही, पृ० १२६, पं० ००००

३ वही, पृ० १०३, पं० ०००० ।

मानां बूझ पीछी पड़ी री ।

व्याख्यान

वीरों के काव्य में स्वाभाविकता एवं सत्ता की प्रबलता होने के कारण यह कर्णार का प्रयोग बहुत कम हुआ है । एक उदाहरण दृष्टव्य है—

गणगां गणगां थिब मयां रैगां, बांगरियां री धारी^१।

उदाहरण

यह कर्णार का प्रयोग पदावली में सामान्यतः

माप्त होता है, क्या—

तुम थिब हम थिब अन्तर नाहीं, जेहे बुरम धामा^२।

व्याख्यान

हेरी व म्यां बरद विवाणां म्यारां बरद न बाण्वां कोय ।

बायल री गव बायल बाण्वां, थिबो जनन लंबीय

बोहर की गव बोहरि बाणि, क्या बाण्वां थिब लोय^३।

इस प्रकार वीरों पदावली का सुजीवन करने के उपरान्त निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वीरों की कविता में बाव यदा प्रमान होने के कारण काव्य यदा नीज प्रतीय होता है, परन्तु कर्णारों का विधान्म अभाव नहीं है ।

१ यं परचुराम चतुर्वेदी : 'वीरोंगाई की पदावली', पृ० १२१, पद सं० २१।

२ यही, पृ० १२३, पद सं० १००।

३ यही, पृ० १२३, पद सं० ११४।

४ यही, पद सं० १००।

रघयोक्ता

वीरां पदावली का अध्ययन कर ऊँचे के परभाव निष्कर्षण में यह कहा जा सकता है कि वीरां की रघ-योक्ता के अन्तर्गत केवल वही ही रघ आते हैं -- कुंभार रघ और डान्धाररघ । उनके लोक पदों में कलण रघ की अभिव्यक्ति भी परिछाया होती है, पर यह कलण रघ नहीं है, बल्कि वियोग कुंभार की कलणता है । इसी प्रकार लोक पदों में वीर, रोंड, मयानक, तथा वीमरघ रघों का आभाव मिला है, किन्तु वे नविक कीप्रेरणा के ही अन्तर्गत आते हैं । अतः उन्हें रघ न मानकर मात्र वाक्या ही अधिक उपयुक्त होगा ।

कुंभार रघ

वास्तव में कुंभार रघ का निरूपण वीर प्रकार है जुवा है-- लौकिक निरूपण और अलौकिक निरूपण । लौकिक निरूपण में पार्थिव नर-नारियों की प्रणय-लीलाओं का चित्रण होता है और अलौकिक निरूपण में कुरान का वाक्यन पार्थिव प्राणी नहीं, बल्कि परमात्मा होता है। यह प्रकार के कुंभार को 'वाक्यात्मिक कुंभार' भी कहते हैं । वृष्ण-मय-कवियों का कुंभार-निरूपण इसी प्रकार का है । कुंभार क रघ के भी दो भेद हैं-- विपुल कुंभार और संकीर्ण कुंभार । उनके क कई उदाहरण हैं । वीरां के पदों में कुंभार रघ के अनेक भेद-उदाहरण मिलते हैं वाच्य स्थापित मिलते हैं । यद्यपि वीरां की रघ अन्तर्गत कोई ऐसी योक्ता नहीं थी, किन्तु वे अपनी अन्तर्गत और आत्मनिर्देश के वृष्ण-भरण की पुन में रखी हैं कि कुंभार के अनेक वैधानिक अनेक उनकी वाणी में आच्छादित हो गए हैं ।

वीरां का विरह-संकीर्ण वृष्णवा काव्य आत्मापुनोक्ति है, किन्तु उन्हें मात्र परमात्मा का चिन्तन नहीं है । एक विरहिणी की वाक्य का कुरानकी आत्मा का आर्ष आर्षात् उनके पदों में, प्रष्टिनीयर होता है । वीरां का आत्मपुनः विरह नार्थिक वैसा ही एक अपनी, वृष्णवा कथानी

है। 'बायल की गति बायल जागे' के अनुसार उनके विरह का वास्तविक स्वरूप यद्यपि कुछ नुस्खाफेन नहीं कर सकता है, यों स्वयं विरहानल की छोटों का अनुभव कर चुका हो।

शान्तिरस

मीरां वन्द्यः भक्त यो। अतः संसार के प्रति उदासीनता का भाव होना स्वाभाविक है। उनके लोक यहाँ में वर्तन की मरिजा स्वरूप संसार के प्रति विरक्ति के नाम ध्यायित है, क्या--

स्वाम किन दुःख पावा लगणी,

कुण म्यां बीर बंधावां।

यो संसार कुणमि रों नांहीं, बाव जंत जा नावां।

बावां कणारी निंदा नणां, करम रा कुनव कुनवः।

राम नाम निनि मुकुति न पावां, फिर पौराणी पावां।

व्याख्यान: कहा जा सकता है कि यद्यपि मीरां का ध्यान रस-बोझा की बीर विस्तृत नहीं था, तथापि उनकी रस-बोझा उदात्त स्वरूप प्रवृत्तियों है। उनकी रस-बोझा में एक बीर प्रवृत्त की स्वार्थ अनुसंधानों के यत्न होते हैं और दूसरी बीर के काव्यशास्त्र के नियम पर भी पूरी उद्योगी हैं। मीरांवाह का मुख्य प्रविष्टाच गुंवार है। गुंवार के दोनों पैरों का सम्पूर्ण परिचाय उनके यहाँ में मिलता है, पर संयोग की वीरता विद्योप नवीन अधिक उद्योग स्वरूप विचारक है। उक्त एक कारण है कि मीरां विरक्तिगी हैं। विरह का स्वर उदात्त कहा है। संयोग की कल्पना विरह की नाम उदीप्य करने के लिए हुई है। डा० मुन्नाबाद के उद्योगों में मीरां की विरह-भावना का नुस्खाफेन इस प्रकार किया गया है--'विष्णु के कवित्व उदात्तियों ने बायली के

१ श्री गुरुदास मुन्नाबाद : 'मीरांवाह की कवित्व' पृष्ठ सं० २२९।

विरह-वर्णन को हिन्दी-काव्य में सर्वोत्कृष्ट ठहराया है, परन्तु बाबरी का विरह-विवेचन मीरा के गम्भीर पदों के सामने केवल उन्हात्मक और विलम्बोक्तिपूर्ण उक्तिवादी ही जान पड़ती है। बाबू का विरह-वर्णन कवरव उत्कृष्ट बन पड़ा है, परन्तु जो व्यापकता और गम्भीरता मीरा के पदों में है, उसका ठेक भी बाबू के दोहों और पदों में नहीं।

हृन्व-बोका

मीरा के ली पद वैय है, किन्तु उनके पदों में जो हृन्व-विधान है, उसकी बोका पिंठ के नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने अपने पदों को स्वर, ताड और छय में बाँकर उन्हें मीरा के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है। पदों को स्वर, ताड और छय में बाँकने के कारण उनमें मात्राओं का अनुकूल नहीं है, किन्तु फिर भी उन्हात्मकता में किसी प्रकार का कमी नहीं उत्पन्न होता। मीरा-मदावली के प्रायः समस्त पद पिंठ-शास्त्र के नियम पर लिखे जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि मीरा को पिंठ का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनके पद प्रायः बुद्धि के आधार पर ही बोलिये हैं, जबः यह बुद्धि विरह ही मीरा के पदों की उत्पत्ति के कारण हुई है। इस सम्बन्ध में आपाई चतुरान सुनीसी का यह कथन विचारणीय है— 'पिंठ की दृष्टि है नाप-बोच करने पर मदावली का कदाचित् कोई भी पद निरालुवार बना हुआ प्रतीत नहीं होता। किसी में मात्रा बढ़ी है तो किसी में घट जाती है, किसी में दो बीज एक होकर बढ़ जाते हैं तो कहीं अधिक का बीज घट जाता है। कहीं-कहीं पर नियमादि की उपेक्षा के कारण, यह कहा जाय तो जाता है कि किसी पंक्ति या किसी पंक्तियों की किन हानियों की दृष्टि में रहकर परीक्षण

किया जाय^१। फिर भी नीरां पदावली में हड़ने पर निम्न छन्द बार, बरही, विष्णुपद, उपमान, दोहा, सनात खेवा, डोवन, घाटंक, कुंडल, चांद्रायण, बरहे, छड़ी आदि मात्रिक छन्द प्राप्त होते हैं। यद्यपि नीरां पदावली का कोई भी छन्द अपनी कुछ शास्त्रीय स्थिति में नहीं है तथा नाक की सुविधा के लिए अन्त में मात्रारं घटा-बढ़ा भी नहीं है, किन्तु इन पदों का महत्त्वहन्नी संगीता-त्मकता, भावमयता, मधुरता, वक्ताता और रचयिता की स्वांत सन्मयता के कारण है^२।

इन नीरां के प्रमुख छन्दों के उदाहरण होकरसा प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

बार छन्द

इस छन्द का प्रयोग नीरां ने सबसे अधिक किया है यह मात्रिक छन्द है, जिसमें १५ और १२ के विराम के २८ मात्रारं होती हैं। इसके अन्त में दो गुरु आते हैं, किन्तु किसी-किसी में उनके स्थान पर केवल एक या तीन गुरु भी आते हैं। इसी रचना मुख्यतया १५मात्राओं तक चौपाई के तुल्य होती है। जिसकी १५मात्राओं में ३ चौकल अन्ता २ भिन्न १ चौकल और १ गुरु आता है। पदावली में प्रयुक्त पद संख्या = ८, १४५ में "री", ३५ में "री", १५० में "री" आदि के प्रयोग से उन्हें खरीच कहा जा सकता है। यह नीरां का सर्वप्रिय छन्द माना जा सकता है, क्योंकि पदावली के अन्ततः एक तिहाई पदों में इसका प्रयोग हुआ है। बार छन्द का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

बाव बनारी ठे कवी घारी, पैठी कम की ठारी केनय ।

भारे पैठ पड़्यो बिरहारी, हे नाथ, बाव बनारी० ।

१ पं० बाबुराम शुक्ला : "नीरांगई की पदावली", पृ० ५५

२ बीरेन्द्र झा : "किसी काचित्त खेव", भाग २, पृ० ४२४।

३ पं० बाबुराम शुक्ला : "नीरांगई की पदावली", पद सं० १५५ ।

उपर्युक्त हन्ध निर्वीच नहीं है, क्योंकि हन्ध 'हे नाय' हन्ध का प्रयोग मात्राओं को बढ़ा रहा है।

सरसी हन्ध

इस हन्ध का भी प्रयोग मीरा ने कुछ किया है। यह भी मात्रिक हन्ध है, जिसमें १६ और ११ के विराम के २७ मात्रारं होती हैं। इसके हन्ध में गुरु एवं छु बातें हैं और इसका दूसरा यह दोहरे के सम चरणों के समान ही होता है। इसके प्रयोग में भी सर हन्ध के समान ही छुटियां पाते हैं, क्या—

हो कानां कि नुंभी कुज्जनां कारियां ।

कुवर कठ प्रवीण शपन सुं कुनसि नुं के कारियां^१।

उपमान हन्ध

इस उपमान हन्ध में १३ और १० के विराम के २३ मात्रारं होती हैं और हन्ध में दो गुरु बातें हैं, परन्तु माने की सुविधा के लिए सबत्र 'हो' हन्ध बढ़ा दिया गया है। क्या—

बधा छु बाण न सीने ही ।

सम मन क करि बारणे , छिदे बरि कीये, हो^२ ।

समान लीला हन्ध

इसमें १६-१६ मात्राओं के विराम के ३२ मात्रारं होती हैं और हन्ध में मज्जा (S II) होता है। यह संख्या ६५ के हन्ध में मज्जा न बाकर मज्जा (SSS) मानवा से इसके पदावली में ७ उदाहरण हैं—करी निमन की सीमा के भी हैं, क्या—

छारि कवी नील पावी ।

बाबा की छाति पीछ ल नीके, मेरी चरण बल क केरी शवी ।

१ श्री मधुराज कुंभी : 'मीराबाई की पदावली', पद सं० १६२.

२ वही, पद १६

शोमन हन्व

इसमें १४ और १० के विराम है २४ मात्राएं होती हैं और अन्त में वज्र (151) होता बाह्य नीरा के काव्य में यह हन्व का कुछ प्रयोग नहीं मिलता, बल्कि निमित्त रूप मिलता है, क्या—

बोनिया की बाज्यों की हज देव ।

मेराच देव नाथ ने माई कई बारेच^१ । बाधि

इसमें शोमन क्या बरही हन्व का निमित्त है, क्या—

माई मेरी मोझे मन ह्यो ।

कहा कई किस बालं संवणी , कलस नाथे ब्यो ।

उपर्युक्त पद में शोमन एवं रूपमाडा का निमित्त प्रयोग द्रष्टव्य है ।

ताटक हन्व

इसमें १६ और १४ के विराम है अन्धाभार होती हैं अन्त में वज्र (555) आता बाह्य, पर कहीं-कहीं एक गुरु का प्रयोग भी देता जाता है । पदावली में यह हन्व के ली उदाहरण प्रायः एक गुरु पाते हैं ।

कुंडल हन्व

यह बाह्य हन्व में १२ और १० के विराम है २२ मात्राएं होती हैं और अन्त में दो गुरु पाते हैं । पदावली में इसी उदाहरणों में २ का कुछ प्रयोग हुआ है, क्या—

माई बावरे रंग रांवी ।

बाव किंरार बाधि का कुंडल, ठीक-ठाक सब मंजी^२ ।

१ पं० बल्लूराम चतुर्वेदी : भीराबाई की पदावली पद सं० ११६

२ यही, पद सं० १३७

३ यही, पद सं० १६

मात्रिक हन्तों के अतिरिक्त बाणिज्य हन्तों के २ उदाहरण मगर और कपिल के मिलते हैं, किन्तु प्रमानवा मात्रिक हन्तों की ही है।

वस्तुतः गीतों की हन्त-योजना मेव होने पर भी कुछ नहीं है और यत्र-तत्र अनेक प्रकार के दोष मिलते हैं। डा० रामकुमार वर्मा का मत इस हन्त में विचारणीय है—'गीतांश' के पदों में हन्तों का कम ध्यान है। मात्राएं भी कहीं छटी-बड़ी हैं, पर राम रात्रिभिर्यो में रफा का रूप रहने के कारण गान की छव मात्रा की विनयता की ठीक कर देवी है।^१

संगीत योजना

गीतांश की संगीत पदा की ल तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं— गायन, वादन और नृत्य। नृत्य का चित्रण कुछ निम्नलिखित है—

गायन

गायन संगीत का मुख्य वर्ण है। यदावही के अवलोकन से पता चलता है कि गीतांश में निम्नलिखित राम-रात्रिभिर्यो का प्रयोग किया है— गायत्री, मुक्तगी, कल्याण, ब्रह्मा, बीहू, बीहुरी, बीहरी, पिठावड, रामली, बरबारी, म्कार, बालनी कल्याण, चारन, बालेलरी, बालन्य मेरी, मेरवी, बाबावरी, प्रवाही, बिंय मेरवी, नीमली, बटपिठावड, गान, गुर्ग, कान, कुछ चारन, राखी, काली उत्पादि।

हात्वीय नृत्ति के गायन के लिए गीतों का रामन्य होना आवश्यक है। राम विद्या का ल उदाहरण दृष्टव्य है—

१. बिंयी वादित्य का बाटोलात्क उदित, पु०५८

स्वामि आं बांछिवां की नखां ।
 मोछानर म्मभारां नुछां, चारी चरण छुवां ।
 आरे कवमुण पार क्वारा वें विण कुंज छुवां ।
 नीरां रै म्मु हरि कविनाही, छाव विरद री नखां ॥

(पद सं० १३८)

राम चारन का एक उदाहरण य द्रष्टव्य है—

नंद नंदन मण नायां बाछा नम छायां ।
 स्व मण नरनां उव मण छरां ककां विम्व छरायां ॥

(पद सं० १४२)

नीरां का सर्वप्रिय राम पीछे दे, कवमोकि पदापडी
 में हरी का प्रवीन सबसे अधिक पुजा है। एक नूतना द्रष्टव्य है—

स्वामि मिठनरी काव लही, उर बारवि बानी ।
 लछक लछक कछ ना पछां विरमानठ छानी ।

नीरां के पीछे वस्तुतः कुम्हानुसवि के गार से बर
 कर कछ-कछ से फूट पड़े हैं। उनके पीछों में एक छव है, एक विशिष्ट वाक है और
 बारोह-बारोह का हुन्वर समन्वय है। उनकी कविता में कवीवात्सल्य का
 अनुसंग योग है।

वाक्य

कुम्हानुसवि-वाचित्य में कौमुदी के वाक-संज्ञों
 का उत्कृष्ट प्राम्थ होता है। नीरां गार के भी काव्य में कौम वाक संज्ञों का
 प्रवीन पुजा है। उनके काव्य में मुसली, कर्नाक, मुल्ल, छवारा, छक बादि वाक्य-
 संज्ञों का उत्कृष्ट प्राम्थ है, वी-एक उदाहरण है स्पष्ट है—

(१) बाधिरिवा रं रावां राणा, बाधिरिवा रं रावां
 वाक पदापव विरले वावा, वावां वावे वावां ।^१

१ श्री गुरुदास कृष्णः । 'नीरागाई की पदापडी', पृ० १२७, पद सं० ११

२ लही, पद सं० १३८ ।

(२) शोरी केवल है निरवारी ।

गुराही बन बल्ल ठक ग्यारी, सं कुवि कुसारी^१।

गुत्य

वीरां उन्हें काव्य-कहा, संगीत-कहा और गुत्य-कहा
वीनों कथाओं की समन्वित अभिव्यक्ति हुई है। यह निरवर के जाने नाच -
नाच कर विष को रिकामाही हैं और वही उनकी परम अभिरुचि है, उदाहरण
दृष्टव्य है—

ग्यां निरवर वानां नाग्यारी ।

गाव गाव ग्यां रकि रिकामां, प्रीत पुरातन नाग्यारी^२।

वीरा के यहाँ में उल्ल संगीत के सभी प्रसन्न गुण
उपलब्ध हैं। वीरां के काव्य में नाच-गुत्य और वाण्य-गुत्य के उदाहरण
दृष्टव्य हैं—
नाच-गुत्य—

वही ग्यारी कान्हा, कौने की कोर ।

गौर मुष्ट बीछाभर छोड़े, कुम्हल की कलगीर^३।

वाण्य गुत्य

कल कल ठोक्का में नाग्यां काठ मुक ।

काठिंदी वह नाम नाग्यां, काठ काठ पान निर करं ।

समस्तहिन्दी नीत-कवियों में विवाचक, दूर और
वीरां वीर की कवि मुझे उल्लाह हो गई हैं। यद्यपि दूर में समुद्र व्यापकता
है, किन्तु वीरां के यह सभी स्पष्ट प्रसन्न और मजीरता के कारण प्रसिद्ध है।
वीरां का काव्य वाहित और संगीत दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। उनके

१ यों पुरातन कुवि : "वीरांवाही की यदावही" पु० १५१, पद सं० १७७

२ यही, पद सं० १७७

३ यही, पु० १७७, पद सं० १६५

४ यही, पु० १७७, पद सं० १७७

काव्य में नायक, नायक तथा वृत्त की त्रिवेणी का संगम है, जो सम्पूर्ण युक्त है।

नायक-कैली

मीरा के काव्य में प्रसिद्धताओं के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह ही निश्चित ही है कि उनका जीवन कुछ विशिष्ट मान्यताओं को छेड़ जाने लगा। उन्हें जीवन में जो कुछ पसन्द आया उसे उन्होंने ग्रहण किया। नायक के सम्बन्ध में भी उन्हें उनकी इस स्वच्छन्द प्रकृति के दर्शन होते हैं। मीरा के यद लोक वारसीय नायकों में प्राप्त होते हैं। मीरा के जीवन के तीन प्रमुख निमित्तस्थर रहे हैं— राजस्थान, बुन्देलखण्ड और मारवा। उक्त तीनों प्रायों की नायकें क्रमशः राजस्थानी, बुन्देलखण्डी और मारवाड़ी हैं। मीरा के प्रत्येक वर्ण की नायक एक ही नहीं है, किन्तु अधिकतर प्रयोग राजस्थानी, बुन्देलखण्डी, मारवाड़ी, कहीं-कहीं पंजाबी, लड़ीयोड़ी एवं पुरबी तक का न्यूनाधिक मात्रा में सम्मिश्रण हुआ है। उनके काव्य में व्याकरण सम्बन्धी नियम सामान्यतया नायक के ही अनुसार बरते गए हैं। इसके अतिरिक्त मीरा के काव्य में बरती फारसी के लफ्फाडीय प्रचलित शब्दों का भी लोक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। इन मीरावादी की पदावली में प्रमुख विभिन्न नायकों के उदाहरण प्रस्तुत हैं—

राजस्थानी

(क) मैं ही यह उमाड़ी दीनानाथ, मैं बाहिर नाहिर क्य की लड़ी।
बाह्यनिर्वा प्रसन्न होय कैलास, यद मैं लूँ लड़ी। बाहिर
(यद १६८)

(ख) स्थान भाँ बाँहडियाँ की नरुवाँ।

(यद १७८)

(ग) मुन लकड़ा ने मीठी मीरावाँ नई है। बागों बरेण नारे बाँसु है।

(यद १७९)

१ यह पदुराम लूँगी : 'मीरावादी की पदावली', पृ. ७८

२ यही

३ (क) व्याकरण प्रमाण : 'मिमी नायक और वाक्य का विश्लेषण' अतिरिक्त

ब्रजभाषा

(क) यदि बिधि नबिस केहो होय ।

मण की बैठ बियसैं न छूटी, कियो सिद्ध सिर होय ।

(पद सं० १५८)

(ख) सही री छाव बेरनमई ।

री छाव नौपाठ के संग, काहे नाहीं गई ।

(पद सं० १८२)

सही बोली-विशेष

वैं तो गिरधर के घर बाजें ।

गिरधर म्बारोई हाँची प्रीत, बैसत स्व हुमाजें ।

रेण यहै सब ही उठि बाजें, मोर नर उठि बाजें ।

रेण पिता बाले सं बैसैं, म्हुं म्हुं बाहि रिक्काजें ।

मुबरासी

प्रेमवी प्रेमी प्रेमी रे, जानी कटारी प्रेमी ।

कह खुदा नां कहां गयां तां, सही मानर बाधे प्रेमी रे ।

(पद सं० १७१)

पंचावी

(क) ही कानां भिज मुँही कुठकां काहियां ।

(पद सं० १६२)

(ख) जानी बोली बाधे, कठम कठम ही पीरम ।

(पद सं० १६२)

१. के पछारम खुसी : 'बीराबाई की पंचावी', पद सं० २५ ।

तत्सम शब्द

बीरांवार की पदावली में प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं—

पतित पावन, मनोहर, मत्स्य, तीरज, सुदृग्, सुत, वन्दन, स्वाहा, लक्ष्मी, वन्द्य, हरि, वरज, प्रजापति, गोवर्द्धन, जल बाधि ।

तद्भव एवं कई-तत्सम शब्द

बीरां पदावली में तद्भव एवं कई-तत्सम शब्दों का भी बाहुल्य दृष्टिगत होता है, उदाहरणार्थ— परमात्मा, काठ, मत्स्य, मर्कट, शिनाथन, दिन, नैव, मुनि, मुरत, लीला, बाधि ।

छोक्रीविलस्यो एवं मुहावरों का प्रयोग

बीरांवार की पदावली में छोक्रीविलस्यो के प्रयोग बहुत कम हुए हैं, परन्तु यत्र-तत्र कुछ उदाहरण उपलब्ध हो पाते हैं । 'दीपक बाज्या पीर जात पलत कल्या देख, छाती छानि छजन की माही' तथा 'बाँध गहरी छाँव' बादि छोक्रीविलस्यो मिलती हैं । उनकी तुलना में मुहावरों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । यथा— जेज राव छले, जे मन मन वारां, गति वारं, पर हाथ क्या कियत, सब क्या बीच क्यत हत्यादि ।

विदेशी शब्दों का प्रयोग

फारसी शब्द

हुसी, मुताउ, प्याऊ, बाहु, बाकर, बरत, बियाणी, पर पर बादि फारसी शब्दों के प्रयोग बीरां के पदों में उपलब्ध होते हैं ।

बराही शब्द

बीरां पदावली में निम्नलिखित बराही नाचा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है-- नाचिर,हाचिर,कर,कर,कर,कर,कर,कर,कर,कर ।

देशव शब्दों का प्रयोग

बीरां पदावली में देहवा,देहवा,कर,बीरिया वादि देशव शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

बीरां की नाचा सरल तथा सुवीच है । उन्होंने हीची और सरल नाचा में ही अपनी स्तुतिपूर्ण को संजीया है, किन्तु फिर भी नाचा अत्यन्त सर्वस्पर्शनीय एवं पमाव पूर्ण है । उन्हें प्रवाहात्मकता,भाव-प्रवणता तथा संगीतात्मकता की श्रौण्टी का संय है । शब्दों में सुलभता और समीपता दर्शनीय है ।

सुलनात्मक विवेक

कलकत्तादेवी और बीरांनार्थ के वाकित्य में सुलनात्मक दृष्टिकोण से एक एक उनके काव्य पर विचार करते हैं जो कीक महापुरुष तत्त्व स्पष्ट होते हैं ।

कल महादेवी का वाकित्य का विशेष लक्ष्य मान सकता है । उनके ब्रह्म,वीच,कर एवं नाचा के निम्नलिखित हैं जिनमें निम्नलिखित है और लक्ष्य है , कि उन्होंने प्रत्येक वस्तु को यही ही उल्लेखपूर्ण लक्ष्य का प्रयत्न किया है । कल महादेवी ने सर्वे को गम्भीर विषय की भी जीवन में निम्न लक्ष्य में जाने वाली सर्वसामान्य वस्तुओं के वाक्य से सरल रूप तथा कीकी में एक प्रकार काव्य किया है, जिसे कीक महान वाकित्य कुछ प्रयत्न के बाद भी स्पष्ट नहीं कर लेते हैं । बीरां की महा-कथाश्रितियों ने ब्रह्म के स्तुति एवं निर्गुण लक्ष्य का विचार किया है । बीरां की ब्रह्म उल्लेखी उपासना पदादि एक समान है, किन्तु बीरां के नाच में बीरांनार्थ कीक का निम्नलिखित लक्ष्य है । उन्हें प्रे

की मात्रा वृत्ति की सीमा तक पहुंच जाती है । स्नेह में किनासा होता है। सम्भवतः इसी कारण भीरां का दर्शन प्रेम की व्यक्तता से फिरोल पड़ता है। भीरां में तन्मयता है, विस्मयता है, मिथुन की चिर अविच्छिन्न व्यक्तित्व है और स्वीटिज है प्रेम में किरीर नाचने पड़ती हैं । एक महादेवी में ज्ञान की मात्रा बल स्थिति पर है । यद्यपि वे भी अपने इष्टदेव के मिथुन हेतु व्याधि-मना हैं, उन्हें भी बैनी है, किन्तु उनका दर्शन हिमालय की तरह बड़ तथा बलि है ।

एक महादेवी और भीरांवाह दोनों मन्त्र-मन्त्रिणों के व साहित्य में मन्त्र का स्वल्प ही समानान्तर रैताओं की मन्त्रि दुष्टिगत होती हैं । एक महादेवी की भी मन्त्र का स्वल्प ही हीन विद्वान् का अनुगामी है तो भीरां के मन्त्र में वैष्णव मन्त्र मानना की मन्त्र मन्त्र के दर्शन होते हैं । एक महादेवी में मन्त्र का कुछ एवं किरीर स्वल्प मिथुन है, किन्तु भीरां की मन्त्र प्रणय माननाभिज्ञ है, स्वीटिज एक महादेवी की कीरा भीरां में कीराव ज्ञा भी मानना प्रायः कम मिथुनी है ।

यद्यपि एक महादेवी और भीरांवाह दोनों ही अपने-अपने वाराण्य के प्रेम में साकारण हैं, किन्तु दोनों के प्रेम-मन्त्र भिन्न-भिन्न हैं । भीरां की स्थिति अपने वाराण्य के प्रेम में विविधता की विचार देती है । फल की कम मन्त्रों की या तो वे मुक्त जाती हैं या उन वीरक भी वास्तु ही नहीं होतीं, किन्तु एक महादेवी में देवी वाच नहीं, वे जैसे कम रखी हैं और अपने की प्रीतिवा होती नहीं हैं । जीवन की अत्यन्त सम्मय स्थिति में भी उन्हें फल एवं "मन्त्र" के वीरव्य का ज्ञान करा रखा है । भीरां प्रेम में वकी वकी सम्मय ही जाती हैं, कि उनके प्रेम के ज्ञान फल विस्तृत की वाचा है । भीरां अपने वाराण्य के प्रेम मन्त्र का तथा मन्त्र-मन्त्रांतर का सम्मय स्थापित करती हैं । एक महादेवी के साहित्य में एक प्रकार की मुक्तमिथुनी का ज्ञान है । भीरां वाचनी हैं कि विज्ञान के विचार विस्तृत ही नहीं है, कि

कल महादेवी चाहती हैं कि क्या निकल रहे की जैसा वोई समय के छिर
बिह्वलर फिर मिलन हो और फिर क्या के छिर एक साथ रहना हो । कल
महादेवी की जैसा वीरा की प्रेम-परिधि कुछ अधिक विस्तृत है । कल स-
माज कारणवशी सम्म्यता और प्रेम विस्तृतता है ।

कल महादेवी और वीरांचार्ड दोनों के प्रेम में मातुर्भ
भाव के समान वर्णन होते हैं । दोनों नारी हैं और अपने वाराध्य को प्रति स्व
में स्वीकार करती हैं । दोनों ही मस्त-कवयित्री के मातुर्भ भाव में स्व-वर्णन
विरह-वर्णन एवं आत्म-वर्णन-भावना की श्रिजेणी समान भाव से दृष्टिगोचर
होती हैं । मातुर्भ भाव के शीघ्र में दोनों स्थान हैं और दोनों समान हैं ।

कल महादेवी और वीरांचार्ड के साहित्य में विरह-
वर्णन की ज्यादा समानता से प्रज्ज्वलित विचारें पड़ती है । दोनों का समस्त
जीवन विरह-व्यथा से सम्पन्न है । दोनों का प्रेम क्लेशिक है । क्लेशिक प्रेम
के किमोह में दोनों जीवन की व्युत्पत्तियों का दिव्य वर्णन करती हैं । जब कल
कहीं-कहीं कल महादेवी और वीरांचार्ड के विरह-वर्णन में प्रतियोगिता-ही
होने लगती हैं, तब तब दोनों के विरह-वर्णन के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन
की बात होनी है, जो पाते हैं कि दोनों कवयित्री ने अपने-अपने जीवन-
परिस्थितियों एवं संस्कारों के फलस्वरूप साहित्य-निर्माण में उत्प्रेरण किया है ।
दोनों की विरह-व्यथा विरह-साहित्य के समान प्रचलन करने योग्य हैं । वेरा
कल दृष्टिकोण है कि भाव के पीछेपानी दुन में कल महादेवी और वीरां
का क्लेशिक प्रेम समान विरह-वर्णन विरह-साहित्य के समान एक ही दृष्टि
करता । दोनों के विरह-वर्णन में आहुता और विह्वलता ही है, किन्तु
मातृभावात्मक दुर्लभ वैराग्य ही नहीं है । दोनों का विरह-वर्णन सम्बन्ध सम्पन्न
है, इसी सम्बन्ध में समान विरह का वर्णन समान हुआ है ।

अतः कल महादेवी और वीरांचार्ड के साहित्य में
विरह-वर्णन की ही समानता है, किन्तु यदि संश्लेषण हमें उन्नीय-वर्णन के
की ही-पार समझना पड़ता है । दोनों विरह में दुःखी बीरकलीन में

प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। वस्तुतः जीवन की यथार्थ एवं वास्तविक स्थिति दोनों कवयित्रियों के साहित्य में मिलती है। उनकी व्यक्तिता के दर्शन नहीं होते। विरह के मनस्ताप के परभाव संयोगावस्था में उनकी रस-वेत्ता का संसार विचार बढ़ता है और छाता है, जैसे पहले उन्हें कोई दुःख नहीं था, किन्तु जो एकछत्रा दोनों कवयित्रियों को विलस-मर्जन में प्राप्ता हो चुकी है, वह संयोग वर्णन में नहीं हो पाई है।

एक महादेवी और गीराबाई दोनों मनुष्य पहले हैं और कवि बाद में। व्यक्ति-भावना की अभिव्यक्ति दोनों का मुख्य उद्देश्य था, अतः दोनों मनुष्य-कवयित्रियों के काव्य में भाव-परा की प्रधानता है, किन्तु कलापरा की कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। दोनों कवयित्रियों के काव्य में अंतर का सर्वत्र स्वाभाविक रूप है प्रतीत हुआ है। दोनों की रसि वास्तविकता की ओर नहीं थी, क्योंकि दोनों के काव्य में अलौकिकता का ही प्राबल्य है। यही कारण है कि दोनों के काव्य में अंतर का प्रदर्शन नहीं है, किन्तु मन-भाव में दोनों की सुविचित्रता ही जुड़ी है।

दोनों मनुष्य-कवयित्रियों का ध्यान केवल अंतर ही नहीं, प्रत्युत स्व-जीवना की ओर भी विद्युत् नहीं था। दोनों में अंतर कदाचित् स्व की प्रधानता है। अंतर स्व के दोनों चेहरे का प्रतिफल उनके काव्य में हुआ है। दोनों का प्रतिभाव विषय एक ही है स्व की निष्पत्ति भी एक ही प्रकार है होती है। अंतर की ही भाँति स्व में भी दोनों की प्रायः एक चेहरे ही पति है।

एक महादेवी तथा गीराबाई दोनों कवयित्रियों के उन्नीसवाँ सदी का कवि हैं, किन्तु स्व-विधान की दृष्टि से गीराबाई एक महादेवी की सीमा-सीमा की हैं। यद्यपि उनका स्व-विधान किंतु आत्म के अनुसार नहीं है, किन्तु फिर भी उन्हें कोई पश्चिमीय उत्पन्न नहीं होता। एक महादेवी के काव्य में भाव की रूप-प्रकृति स्पष्ट है, किन्तु गीराबाई के कवि में भी प्रकृत का अंतर भीतर ही ही प्रतीत हुआ है।

जब महादेवी और भीरां के काव्य में संीत-पदा पर विचार करने पर भीरां बहुत बाने बड़ जाती हैं । भीरांबाई के चदावली में लगभग ७० राग-रागिणियों का उल्लेख है, जब कि जब महादेवी में बहुत कम है । जहां तक वाच का सम्बन्ध है, जब महादेवी के साहित्य में वाच का उल्लेख नहीं है, किन्तु भीरां में अनेक प्रकार के वाच यन्त्रों का उल्लेख हुआ है । मृत्यु में भी भीरां जब महादेवी है बहुत बाने हैं । भीरां मृत्यु में अत्यन्त मियुन हैं, जब कि जब महादेवी के काव्य में बहुत सर्वथा कम है । ये जब महादेवी और भीरांबाई का समस्त काव्य है ।

दोनों ही नवत-कवियित्री की भाषा-शैली प्रायः

एक जैसी ही रह्य, सरल तथा प्रवाह्यप्राय है । भीरां की भाषा का शीघ्र औसाधुत अधिक विद्युत है । बहुत कारण भीरां के काव्य में शीघ्र शब्द भी ही रहता है, किन्तु जब महादेवी में हमें शीघ्र शब्द नहीं मिलते । दोनों के काव्य में मुवावरी और शीघ्रविशेषों का अभाव है प्रतीत हुआ है । वही प्रकार कवीज, केव और संसृष्ट शब्दों के प्रयोग में भी वे दोनों एक समान हैं । भीरां की औसाध जब महादेवी की भाषा में असाधारण उचित अधिक है । भीरां में काव्य, कला, संीत-कला और मृत्यु-कला की त्रैलोक्य प्रशंसित है, किन्तु जब महादेवी का मार्ग औसाधुत संकुचित है ।

अध्याय -- ६

एक महापद्मी तथा मोरों की पक्षी

का

सुनात्मक विवेक

सुनात्मक विवेक

अध्याय -- ६

अनक महादेवी तथा भीरां बाई के चरों

का

गुणनात्मक विवेक

*****

अनक महादेवी तथा भीरां बाई ने साकार प्रभु की उपासना दाम्पत्य-प्रेम के माध्यम से की है। इस प्रकार की उपासना तथा सम्बन्ध होती है, जब साक की उस साकार प्रभु का साक्षात्कार करने के लिये आचार्य अपना गुरु का दाम्पत्य प्राप्त की। गुरु ही मार्ग-दर्शन करता है, जिसका आत्म डेकर साक उपासना के क्षेत्र में अवतरित होता है। इसी प्रकार व्यक्ति-मार्ग में गुरु को अधिक महत्व दिया जाता है। उच्छेद का स्वल्प अतीतिक होता है, जिसके दर्शन की उत्तमा साक में अवस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार साक किन-किन उपायों से अपने उच्छेद की प्राप्ति करता है, उसका उच्छेद करना अवस्था आवश्यक है। अनक महादेवी तथा भीरा ने किन-किन उपायों से अपने उच्छेद की प्राप्ति किया है, उन उपायों के प्रति, ज्योत की गई मात-पाराई का विनाश करी दुर गुणनात्मक विवेक दिया गया है।

साक्षात्कार की समुच्च में बांकी बाकी विस्तारों में उच्छेद का योगदान अविनाशनीय है। साक्षात्कार के साधारण अपने बाकी उन विस्तारों में साक और साक का सागर गत हुआ है। जीवन-मयी सागर

के पराक्त से परे, गहराई में जाकर उन्होंने तथ्यों की खोज की। तमिल प्रदेश के कलवार, नायनार, कन्नड प्रदेश के महात्मा कव्येश्वर, बल्लभ प्रभु, वेन्न कव्येश्वर, कर्मयोगी सिद्ध रामेश्वर (कन्नड संत) तथा उ्दर भारत के कबीर, तुलसीदास, सुरदास, वैतन्थ आदि मूल वेद और काठ की सीमा को पार करके महती विभूति बनकर जन-कल्याण में महान योग देते रहे हैं। उनका चरित्र सभी काष्ठ में मार्ग-दर्शक सिद्ध हुआ। ऐसी विभूतियों में एक महादेवी एवं गीरांगार्ह अग्रणी हैं। दक्षिण भारत की महान कन्नड कवयित्री एक महादेवी का प्रत्येक वचन अमूल्य निधि है। १६ वीं शताब्दी के साप्ताहिक एवं कन्नड साहित्य के क्षेत्र में उनका वही स्थान है, जो मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में गीरांगार्ह का है। दोनों कवयित्रियों ने साप्ताहिक एवं साहित्यिक अर्थों की अभिव्यक्ति अपने-अपने ढंग से की है, जो भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के मातात्मक स्तर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

दोनों कवयित्रियों ने मानव-जीवन के विविध स्तरों को अपनी मर्मित-बारा में अभिव्यक्त किया है, जिसके प्रभाव से जन-सागर से साधारण जन भी पार हो सकते हैं। मर्मित की तल्लीनता तथा माधुर्य से एक महादेवी तथा गीरांगार्ह के मन जीत-प्राप्त हैं। उनके पदों में एक तथा स्वर की सरलता का चिह्नित होता है। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि एक महादेवी तथा गीरांगार्ह के पास, विचार तथा हित-विधान अलग-अलग होते हुए भी एक ही परात्पर ब्रह्म में डीन होने का भावन उन्मेष होते हैं। उनके हृदय अलग-अलग हैं, फिर भी वे एक ही परमात्मा की स्थिति में चहुँप जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म एक है, जो भिन्न-भिन्न उपाधों से चिह्नित हो जाने के कारण भिन्न-भिन्न स्तरों में उपाधना का विषय बन जाता है। "न हि उपाधिविनाशु वासु मेनः" काँह उपाधि के मेन से वस्तु में मेन नहीं होता।

जब महादेवी एवं मोरांदाई के पदों में व्यक्त भाव-
धारा का तुलनात्मक विवेक प्रस्तुत प्रकरण में करने का प्रयास किया जा रहा
है ।

दोनों कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं में मति-तत्त्व
को मुक्त एवं साकार बनाने का जो प्रयत्न किया है, वह अत्यन्त ही सारगर्भित
तथा सराहनीय है । यहाँ पर दोनों कवयित्रियों को रचनाओं के उदाहरण
प्रस्तुत किए जा रहे हैं --

गुरु की महिमा

जब महादेवी एवं मोरांदाई दोनों भक्त-कवयित्रियों
ने समानभ्य से गुरु की महिमा गाई है, अतः गुरु की महत्ता उनके पदों में
व्यापक रूप से व्यक्त हुई है । जब महादेवी का एक पद इस प्रकार है:--

नर जन्मव तोछेहु हर जन्मव माछिह गुरुवे, नमो ।

नव जन्मव निछिहि धरम मुख तोछिह गुरुवे नमो ।

नवि जेकु तोछेहु नवते खेनिछिह गुरुवे नमो ।

केन मलिगाहुन तेन

केवह के कोटु गुरुवे नमो, नमो ।^१

-- जब महादेवी

कहाँतु-- मैं, मैं अपने उस गुरुदेव की प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मेरे इस मांस-
हरीर को झिन्केक हरीर बना दिया है तथा सांसारिकता से मुक्त कर मुझे
देवी-मुक्त प्रदान किया है । ऐसे गुरुदेव की मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने
केन मलिगाहुन की मेरे छिह मुक्त कर दिया है, कहाँतु उन्हें मेरे अधिकार में
छा दिया है ।

-----

१ डा० बाबूजी० चित्तड : 'महादेवी जन्मव नव नहु', पृष्ठ ५६, पृ० २२ ।

वीरां के निम्नलिखित पद भी गुरु की महिमा के प्रति इसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं—

पायी भी मैं तो राम रत्न बन पायी ॥

वस्तु कौल की म्हारे मत गुरु किरपा करि अपनायी ।
 कमल कमल की पुंवा पार्थ, जग में जमी होवायी ।
 सरबे नहिं कोई और न उँव दिन-दिन बहुत सवायी ।
 मत की नाव खेवल्या मत गुरु, नव तानर तर वायी ।
 वीरां के प्रभु गिरधर नागर, हरत-हरत कब गायी ॥

— वीरांवाह

अर्थात् — मेरे गुरु देव ने कृपा करते हुके अपना कर अत्य वस्तु प्रदान का है ।
 कठम्वल्प, मुके राम की रत्न-बन की प्राप्ति हुई है । यह पुंवा मेरे
 अनेक धर्मों के लिए पर्याप्त है । मत बन की मैंने अन्ध तमसा तांतालि
 वस्तुओं को छोड़कर प्राप्त किया है । यह ऐसा मत है, जिसे न तो सर्व
 किया जा सकता है और न तो और ही पुरा सकता है, साथ ही इसकी
 प्रतिदिन सवाया बुद्धि की होती रहती है । गुरु की यह कृपा ही
 अत्यन्त कीका है, जिसका मोक्षणी की वही गुरु है और वही वही
 मन्नागर से पार करता है । वीरां वाह का कहना है कि इसी विषु में
 कभी कबान गिरधर नागर का प्रभु बन से यज्ञोपान करती हूँ ।

उपर्युक्त सुझा है स्पष्ट है कि वीरां कवियों की गुरु
 की कृपा के प्रति वास्तव अनुभूति है ।

१. अज्ञात 'कवय' : 'वीरा-गुरु-व-वाह, प्र. १५५ ।

कुंगार स्वयं शारीरिक चाब-सज्जा

अब महादेवी तथा मोरांबाई की कुंगारि-याचना अलौकिक है। सांसारिक उपकरण उनके कुंगार के प्रसाधन नहीं हैं। इस संदर्भ में भी इन दोनों भक्त-नारियों ने जो कुंगार विषयक भाव व्यक्त किए हैं, वे अत्यन्त सराहनीय हैं। दोनों भक्त-कवयित्रियों ने अपने कुंगारि भावों को निम्नांकित पदों में इस प्रकार व्यक्त किया है —

गुरु पाद तीर्थ के मंगड़ मन्थन देने।

विप्रलम्बे बहु गुंघर रि छिज देने।

शिवकी विष्णुबाँध देने।

शिव भक्त पाम रेणु के कुंठन देने।

रुद्राक्षि के भी पीछे देने।

हरणर पाद स्तंभ छिर रहि लौंछि बाधन देने।

धन्य बालिकाकुं मनुवाँछने

मेरे कुंगार के बेहिरे अब नहिंरा ।^१

अर्थात् — अब महादेवी स्वकी हैं— मेरे छिर गुरु का धरण-तीर्थ की मंगड़ स्नान है। भक्त की मेरे छिर बालिका चिन्हुर है। विष्णु की परिधान हैं। शिव-भक्तों के धरणों की छुटि हरि के छिर कुंठन कर लेव हैं। रुद्राक्ष बाधा की लंगर है। धर्मों की पादुका छिर को लंगूर करने वाले गौर (पुण्य सम्पन्न लंगरण) हैं, अब: वे नारियों (माताओं) धन्यबालिकाकुं की पुकारि(बहु) को अब प्रकार के कुंगार प्रार्थनों के क्या प्रयोग है ?

१. महादेवी की कृति : 'महादेवी कल्पन यन्त्र मङ्ग', पृ. २१, २२ ।

मीराबाई ने इस सम्बन्ध में इस प्रकार विचार व्यक्त किया है --

मीरां जानी रंग हरी, जोरन ऋक्षपरी ॥

बुझी म्भारे तिलक बरु माछा, बीछ अरु सिण नारी ।

जोर सिनार म्भारे दाय न जावे, योंगुर ग्यान हमारी ।^१

अर्थात्— मीरां कहती हैं कि मुझ पर वृष्ण का रंग चढ़ गया है, अर्थात् मुझे वृष्ण से प्रेम हो गया है, काः का अन्य रंग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तिलक जोर माछा की मेरी बुद्धियां हैं तथा सोछ और धृत हो मेरा कुंभार है, इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कुंभार मुझे पसन्द नहीं हैं । मेरे मुक्त ने मुझे यही उपदेश दिया है ।

हरीर की वैयता तथा उसके प्रति उदासीनता

हरीर की मोह-बन्धन से मुक्ति दिखाने के लिए भगवान का ध्यान आवश्यक है । इस सम्बन्ध में एक महादेवी कहती हैं --

लैय्यव गळी, मुळ मुळी,

सुधिन गळी, शिविन गळी-

बुळी वैय, बीछ विठ्ठु कैड पितु,

वेन्न वल्लभाकुन गरियव मरुडे ।

अर्थात्— यह हरीर मल-मूत्र का पात्र है, बहिर्ज्यों का पात्र है, इसमें जीव मरा हुआ है । इसका मल होना ही कैयवर है । इसमें आत्मतत्त्वा काविर है । वेन्नवल्लभाकुन को न समझने वाले पापक हैं ।

इस सम्बन्ध में मीराबाई कहती हैं--

^१ आचार्य पद्मराज मुरलीधर : 'मीराबाई की पदावली', पृ. २५, पृ. १०० ।

^२ डा० आरुवीरसिंह : 'महादेवी काव्य कवच मण्ड', पृ. ३३, पृ. १४

इसी सन्धर्म में भीरा कहती हैं :

माठा मुहरा मैलठा रे बाठा, छप्पर हूँगी हाथ ।

बौनिण बौई झुन हुछु रे, म्भारा रावछियारी हाथ^१ ।

भावार्थ — भीरा कहती हैं कि मैं तुम्हें पाने के छिर छब कुछ त्याग कर, माठा, मुझा बौर मैलठा बारण कर हूँगी । हाथ में छप्पर ले हूँगी । मैं बौनिनी बनकर छनस्त काद में तुम्हें बौवती फिली बौर अपने राणा (मामान) के हाथ रहूँगी ।

नाग्यवाद

छंभार का एक बहुत बड़ा नाम, नाग्य में बिस्वास करता है । कबिलौर संत विद्याजी भी नाग्यवाद के महत्व को स्वीकार करते हैं । इस प्रसंग में बीनों मछिठा संतों के नाम से बौर मैय बरों में नाग्यवाद की कांकी मिलती है । इस सन्धर्म में एक महादेवी का चिन्मूर्तिगत कांति दृष्टव्य है—

बरधि तौबुछिद छिल्ल, बरधि बड़छिद छिल्ल

बमधि बौय छिल्ल बमल्लु नाछिद छिल्ल,

बहु बाबाद काछल्ल रल दे बाय्य बाबु ।

छिन्न नीछिद रल दे के हुछु ।

बेन्न बलिछाहुँल्ल बैन नीछिद नागि

नागु छेन्न बमल्लन नी बाबय बंहु बहु भिरेनु^२ ।

— एक महादेवी

१ यं० बल्लाराम शुक्ली : 'भीराबाई की कावली', पृ० ११०, पृ० ११५

२ श्री० बाली छुल्लर का बमल्ल : 'छुल्लर छिन्न बीरछणीछिल्ल' कंछिछिद छुल्लर छुल्लर छेन्न, छंछु १ (१५५०), पृ० ११५ ।

मावार्थ -- चाहे बित्तो प्रयास कीजिए, चाहे जिस उत्पत्ति से प्रतीक्षा कीजिए, चाहे बित्तो कामना कीजिए जल्दा तब एवं साधना कीजिए, जो कुछ होना है वह अपने समय पर ही होना । मावत्पूजा के बिना सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं। है वैष्णव मल्लिकार्जुनमया । मैं आप की ही कृपा से संत शिरोधार्य का कर्मभण्ड के भी बरणाई की देखती हुई जीवित रही । इस सम्बन्ध में बीरा की निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रष्टव्य है-

तेरी मरम न पायी रे जीनी

बासण मोडि गुफा में बैठे, ध्यान हरि की लायी।

गल बिच सेठी हाँप हाथरियो, जेम्हति रपावी

बीरा के प्रभु हरि बिनासी, भाग ठिखी हो ही पायी।

मावार्थ- है बीराराव कृष्ण । आपका का मेर मिलना चाह नहीं। इसके लिए चाहे बासन लाकर कोई गुफा में ही बैठे हूँ, या ध्यान-योग अवस्था में अपने को हँस्य करके चाहे बड़ी-बड़ी माछारं बारण करके हाँप में बल्ल रहूँ, या हरि की रास में डूबूँ हूँ। बीरा कहती हैं कि, मिलने योग्य मैं भी ठिखी है, जेबही मिलेगा ।

हृष्टके के प्रति लाव बीर हाँसारिखा है बिजान

हँसर-नरण एवं हाँसारिख वस्तुओं के प्रति आकर्षण के विषय में, कम कहाँसी, एवं बीरा बाई के पदों में समान भाव मिलते हैं। दोनों आविर्भावों के पदों में हाँसारिख प्रतीकों को हृष्टके की आराधना की पुकता में पुष्ट बताया गया है।

1- मावार्थ पदार्थ वस्तुओं के बीरा बाई की आराधना, पृ. १५५, पं. १५५।

नमो नम्य लिखिं चिते, नमो नमो नम्य मरु चिते,
 नमो नम्य आदयर चिते ।
 नमो नम्य वेम्न मल्लिगुर्जुन रयन चिते यस्त्रो
 लोचन मातु नमोवज्जना ।

—अथ महादेवी

भावार्थ- मुझे अपने शिखलिं (शिव-चिन्ह) की चिन्ता है, मुझे अपने मयनों की चिन्ता है, मुझे अपने प्राचीन संतों की चिन्ता है। मुझे अपने इष्ट-देव मावान वेम्न मल्लिगुर्जुन के अतिरिक्त सांसारिक बातों से कुछ भी डेना देना नहीं है । इस सम्बन्ध में गीता का भी कथन इष्टव्य है- ।

छेतां छेतां राम नाम रे, छीजछियां तो छायां मरे है,
 हरि मंदिर जातां पांवाछिया रे कुहे, फिर जाने सारी नाम, रे।
 कगहुी जाय तपी बीडी जाय रे कुही ने घर ना नाम, रे।
 मांहु मयेया गणिजा जिह करतां, बेसी रहे पाठे नाम, रे ।
 गीता ना प्रभु गिरपर नामर, परज कळ चित धाम, रे ।

भावार्थ- सांसारिक व्यक्ति देव- मन्त्रियों में जाने में छप्पा का अनुसर करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मन्त्रियों में जाने से उनके घरों को लुप्त होता है । एक वीर तो उनकी यह चिन्ता दुष्ट है, दूसरी वीर यदि कहीं मोड़ी नष्टों एवं नर्तकों का आक्रमण होता है तो बहुत से लोग वह वीर छोड़, उड़ीवीर पीछे पड़ते हैं। गणिजाजी के मृत्यु उन्हें मोहित कर डेते हैं वहां जाकर वे शान्त बैठ जाते हैं।

गीता कहें कधी हैं कि वेरा प्रभु गिरपर नामर है, मैंने कुही पाणों में जाने की छे कर दिया है, मुझे सांसारिकता से कोई प्रीत्य नहीं है।

१- श्रीगणेशाय नमः । पञ्चमिका महादेवी मन्त्रमर वादित्य, पु०-१७७, पन्ना-१७२
 २- भावार्थ पाठानुसार सुदीर्घ । गीतावाच की पद्यावली (सूक्त) पु०-१७५, पन्ना-१७७

मावान के स्वयं की व्यापकता

मावान का स्वयं अत्यधिक व्यापक स्वयं बिराट है, उसकी अधिक्यता भी दोनों कवयित्रीयों ने इस प्रकारकी है । एक महादेवी की कहती हैं —

पाताड़ बिजल पाकेंडु वच,
बहाबिन्दु बिजल वल मुनंङ वच,
ज्जाण्ड बिजल वणि मुट्ट वज्ज ।
केन्न वल्लिज्जाङ्गुन्या,
विनेन्न कर स्थळ के वडु पुण्णाविरत्ता तिंभि ।

-- एक महादेवी

मावायें -- मावान का वरण पाताड़ से भी विस्तृत है । यहाँ बिहार उनकी बाहों के धरों में बिखरी हुई हैं । ज्जाण्ड भी आग्य हैं, मावान का मुट्ट ज्जाण्ड व की परिधि से घरे है ।

हे केन्न वल्लिज्जाङ्गुन्या ! फिर भी वाप मेरी बगैली में परिवेष्टित हो लो ? नीरा कहती हैं --

लीन लीन नीली में लारे बरही की बिबी निमान,
नीरा के प्रहृ हरि बिनासी, लीन वरण छप्पाम ॥

मावायें -- हे मावान ! वाताड, पाताड़ एवं मुल्लुङ्ग, बाकी केाडी में जगह दूर हैं । वाप बिनासी हैं, नीर में बाकी पल्लों में छिपती हूँ ।

हृदय का लीन्य वनीन

हृदय की लीन्य-वनीन अत्यधिक आकर्षक तथा

१ वाताड-लीन बिजल । 'महादेवी कलम वल्लुङ्ग', पृष्ठ ७७, पृष्ठ १११।

२ पल्लुङ्ग-लीन । 'नीरा-मुल्लुङ्ग' पृष्ठ ७७, पृष्ठ १११।

सुभाषनी होती है, उसका वर्णन, दोनों ने अपने-अपने ढंग से किया है, पर उनके वर्णन के स्त्रीत प्रकयः एक ही से होत पहुँते हैं।

“होहेन केजेह^{अजि}ह, मुकुट वरुन मुलिपलाह
नौ मोगई कंह कांतिव
हीह सुनव वेहुन दिव्य स्वरुपन कहे नावु।
कहेन कंह वर शिनि जेन ।

- कल महादेवी

मायावी- किन्तु केशों में अगुठी कम है, किन्तु केशों में छाछिया है, जो बाणि-
जटित मुकुट धारण किए हैं, किन्तु बांत छुप हैं, जो छं-मुस हैं, किन्तु नेत्र
कांति युक्त हैं, जो बौद्ध तीर्थों के स्वामी हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप वाले प्रभु का
दर्शन करते मेरी बांतों की तुलना पिटगई । नीरा बी का क्या है कि-

जब ते मोहि नन्द कन्दन दुष्टि पक्षी पार्थ,
तब ते पर लोक लोक कहुन सुपार्थ ।
मोहन की नन्द कटा बीच मुकुट बी है,
केसर की तिलक नाक तीन लोक भी है।
कुण्डल की कल कल कपोलन पार्थीह,
भानी बीच बरार तबि कर भिलन आहं।
हुटिह तिलक नाक भिलन में होना,
कंस कर ननु बीच हूँ नुन होना ।
हुन्वर बधि नाहिना दुष्टि तीन रेखा,
कसर प्रभु केच बी रूप बधि भिलेना।
कर दिव्य वरुण नेव नुर नन्द^{होई}
होई नन्द नन्द पाहि दुष्टि बधि कलना बी।

१० लोक नाक बी शिनि । महादेवी कलन वर नु, पु० १००, वरुण १००

हउ मण्डिका किंभी अणु पुनि पुहार,
गिरधर के कां-कां पीरा बलि बार ।

मायायें-- हे लखी ! जब ते नीं मन्दकिरीर की देखा है, तब ते न तो मुझे इस लोक में कुछ बन्हा लगता है और न पल्लीकमें मुझे कहीं भी कुछ भी बन्हा ही नहीं लगता है । उनके लुट में नीर-पंखों की बाँध बेड़ी मुक्ति होमायमान है । माये पर लगा कैहर का तिलक दोनों लोकों की मोहित करता है । बुण्डों की कलक उनके कपोलों पर झारें हुई हैं । वह छो प्रतीत होती है, मानों मल्ली ताछाव की झोड़कर कर है मिलने के लिए बाँध हो । उनके वस्त्र पर ह टैदा तिलक लगा है । उनकी चित्तन में बाहु है । उनकी बाँधें बली गुम्बर हैं कि संकन, नीरा, मल्ली और चिरन का बन्हा लकी कने की मूठ बाँधे हैं । उनकी नाचिका खुल ही गुम्बर है । उनकी गुम्बर नर्वन में तीन रेशारं बल्ले पड़ी हुई हैं । प्रु बुण्डा सब नटवर सब में अथन्त पिल्लाव पिल्लारें देते हैं । उनके दोनों हाँठ छाठ हैं । बाँधें मधुर हैं और वे मन्द लकी लंसी हैं । उनके दाँत कनार के दाने जैसे हैं, धिनकी ज्योति पिल्ली की कल के जगमग है । वे छोटी पंटी पडने हैं । उनकी करवनी खुल है । उनकी ज्योति मन की हुवाती है । नीरा क्यती हैं ऐसे ल्य-
सगर बुण्डा के प्रकैर की पर में ज्योहापर ही गई हूँ ।

मचित साधना एवं साधारं

मनवसुचित मानव-जीवन की सब साधना का फल है ।

किन्तु इस साधना-मय पर लकी बाँधों के दान में मिलती साधारं उपस्थित होती है, इस लकी में सब साधनी एवं नीरा-पंखों के कने-कने सब पदों में भी पिल्लार ज्योत किता है, वे सब लकी है पिल्ले-मुल्ले है प्रतीत होती है--

कलु नाकलु बाव लय की सुधिरु,

उल्लुनालु बाव ज्योत की सुधिरु,

१. कलुनाली लय । नीरा-पुनर का लय, पुनर ।

जाम नारंगिदुं बायारि सजै,
तम्पोड़निदं महा वन न रियत
वेन्न मस्तिष्काकुं ।

- कका महादेवी

माधार्मिक-जन साधारण का जीवन दिन भर तो रीटी कीचिप्पता में व्यतीत होता है और रात्रि के बारह बजे की कबि वह विषय बहिन में रत होकर व्यतीत कर देता है पर उस बीबी की मांति बौद्ध में ही रहता है, प्यास से ब्रह्म कस्या में, इस बात का ज्ञान नहीं रखता कि वह बौद्ध में ही छड़ा हुआ है। वे जन्तु-करण निहित महा ज्योति को, हे वेन्न मस्तिष्काकुं ! नहीं समझते क्योंकि वे प्रभु के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं।

कका महादेवी की मांति ही मोराबाई की विचार बारा इस संदर्भ में द्रष्टव्य है-

प्रभु हो मिठण कैसे होय।

पांच पहर बन्दे में बीते, तीन पहर रहे सोय,

भाजास बनान, कौडक पायी, होतै हास्यो सोय,

बीरा के प्रभु निरपर नखिर होनी होय हो होय ।

माधार्मिक संस्कार का साधारणकार किस प्रकार किया जाय ? ज्यों कि मनुष्य के जीवन में पांच प्रहर का समय तो काम-बान में ही बीत जाता है। केवल तीन प्रहर का समय वह सोने में बिता देता है। बीरा कहती हैं- हे माया ! तुझे यह क्लृप्त मानव-जीवन साधारणता में पड़-कर बीबी बन्दे हो गया। तुझे निरपर नापर का समय कदा वाकिरा होनी है, वह तो होकर ही रहनी, काः उसी विपदा

१- श्री श्री श्री कवि : प्रसन्न महादेवी कलकत्ता साहित्य ; पृ०-११२, पन्ना-६८

२- माधार्मिक साधारण मनुष्यी : बीराबाई की कलकत्ता, पृ०-११६, पन्ना-११६

करने की आवश्यकता नहीं है ।

अनन्य मणित साधना

महाकवि सुरदास ने एक पद लिखा है, जिसका भाव यह है कि कवत का मन, वाराध्य देव की छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुन नहीं पा सकता। उसी प्रकार के भाव-चित्र अनेक महादेवी तथा भीरा की रत्नावली में भी यत्र-तत्र व्याप्त हैं। उदाहरणार्थ-

अनेक महादेवी की कहती हैं-

गिरि यत्न दे तुल्य मरति यत्ना सुखे मणित ?

कोइ वकल दे किरु बड़ केइ सुखे छे ?

मागर तहि तल्ले ^{सर} नैबुदे कीगिठे ?

परिमड़ बिल्लु पुन्य कोइ सुख दे प्रार ?

रम्य देव देन्य मलिङ्गाकुं नल्ले अन्य-

कोइ सुखे रम्य मन केइ पिरारि ?

-अनेक महादेवी

भावार्थ - तुनीं सखियों ! क्या भीर (ममूर) तब प्रिय परित-मुंछावों और पट्टानों में विचारण करना छोड़ कर वास के मेदान में विचारण निवस्य कर सकता है ? क्या कोपिलवाय के कुंज की छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर अपने सर प्रस्फुटित कर सकती हैं। क्या छंछ की कंधों के सुरम्य कारनों की छोड़कर किसी अन्य स्थान पर आनन्द भोग ले सकता है ? क्या प्रार कुंजित पुन्य के परान की स्थान पर अन्यत्र कहीं निवस्य ही सकता है ? ठीक उसी प्रकार देन्य मलिङ्गाकुं के निवसि

किं भीरा मन कत कहां सुख पाये,

कोइ छड़ि क्वाय को पंही, फिर क्वाय दे वाये । इत्यादि

१- विजयना पुताणित २- कलेसर कलाडीक, 'डीचक-अनेक महादेवी',

प्र. १०-१२६५, पृ. २०३

के बिना क्या अन्य विषयों की वीरम न वा सकता है? यही भाव भीराबाई के कथन में व्यक्त किया गया है :

‘कृत प्याछा होइ है, गुण पीये कठनी भीराबाई’

भावार्थ -- कृत का प्याछा होइ कर कटने वाली की पीना कटा कीन पान्य
कीला ?

निष्ठा-मयित

जब महादेवी और भीराबाई दोनों ने अपने-अपने दृष्ट
देव के प्रति ^{मिल} निष्ठा व्यक्त की है । अपार निष्ठा के कारण ही उनकी
मयित का स्वरूप बन गया है । जब महादेवी की कव्ती हैं :

उपयास्त मान मैरेहु कौड़ बरिह
बाहुज्य मै राखी कौड़ वीरप पुन्य
डियन मैरेबिरे, डियन मैरेबिरे, ईश्वर्य बढ़िभिरता ।
केन्य मलिकार्जुन देवर देवन मैरेहु
पंय महा पाक रेकर, मुयित पौन रेहु ?

-- जब महादेवी

भावार्थ -- जिस प्रकार जल की नाय-बीज किसी किसी नदी द्वारा की जाती
है, इसी प्रकार प्राणी की बाहु की नाय राख और फिर के नायन्य
है हुआ करती है । बाहु स्त्री राख के नय बाने है पूर्व की है प्राणी ।
महादेव का स्मरण करते हुए डिय का स्मरण करते हो, यह अन्य पुनः
कहीं प्राय्य कीला ।

केन्य मलिकार्जुन देव का स्मरण कर पंय महापावकों ने
की मुयित प्राय्य कर ही की, क्या पुर्व की कय की मुयित भिन्न करती है ।

१ महापावकी कथन : भीरा-पुन्य-म-पुन्य, पु. ३००

२ महापावकी विरिह : ‘महादेवी भक्तन दलन गहु’, पयन - ३०२, पु. ३३ ।

मीरा भी कहती हैं :

बन्दे बन्दगी मति झुठ ।

बार दिन की कलें हूँ, ज्यों बाढ़िनवा झुठ,

जाया था र छौन के कारण, झुठ गंवाया झुठ,

मीरा के प्रभु निरखर नामर, तना है के-बधुर ।

भावार्थ — है मनुष्य ! तु मन्वान का मन्त्र करना मत झुठ । तु बार दिन की मोचनवार के झुठ की तरह चौड़े दिन तक छिछरवें हठका कर उड़ा है । तु तो इस छौन से संसार में जाया था कि यहाँ बहुत कुछ करेगा, किन्तु यहाँ जाकर तुने अपना झुठ भी गंवा दिया—जो कुछ तेरे पास था वह भी खी दिया । मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी निरखर नामर हैं और उनके सामने निष्काम भाव है उपस्थित होना बाहिर ।

मीराबाई के एक झूठे पत्र में भी यही भाव उपाधित है —

काँई म्भारी कजय बारम्बार ।

भुरका कोई पुन्य छुंयां बाजरा कतार ।

क्या दिन दिन क्या पक पक, बाजना कहु बार ।

बिछरां जी पास छुंया, छाया जग फिर डार ।

मौ सुन्य कतार कैदां कम बीडी बार ।

छाउ निरखर बरज बारज, के करली बार ।

बाही बीरां छाउ निरखर, बीकना दिन बार ।

भावार्थ — मनुष्य का कर्म बार बार नहीं भिन्नता । पूर्व कर्म के बहुत बड़े पुण्य

१ भाषार्थ बभ्रुराम शर्मा : "मीराबाई की पनाली", पृष्ठ १८, पृष्ठ १९।

२ यही, पृष्ठ १८।

के फल स्वरूप ही मनुष्य का जन्म मिलता है और यह जन्म हर फल एक और बढ़ता है, झुबरी औरघटता जाता है और पुनः इस जीवन को समाप्त होने में देर नहीं छाती। जैसे पेड़ से पत्ता एक बार टूट जाता है तो पुनः उसे वह स्थान नहीं मिलता, उसी तरह यह मनुष्य जन्म भी एक बार तो देने के बाद पुनः नहीं मिलता। संसार रूपी यह सागर व्योमित है। इसकी पार, कोई किनारा नहीं है। ये मेरे गिरधर, तुम्हीं इस सागर के पार कराने वाले नाविक हो, इस छिए देर न करो। दासी मीरा कहती है कि मेरी मैया कभी से पार छावो।

मवत-महिमा की मावान द्वारा स्वीकृति

मावान ही अपने मवत की महत्ता की जानता है और अपने मवत की सबसे बड़े प्रद स्थितियों से मुक्ति दिखाता है। एक महापैवी और मीराबाई ने लोक उपन्यासों द्वारा बताया है कि मवत के वास्तविक स्वरूप की मावान ही जानता है इसके अतिरिक्त झुबरी कोई भी नहीं।

मनन गुंन गुंन बल दलने,
कहे बलि दालन छलु बलने कदा ?
नमि गुंन तावरे बल दलने,
कहे बलिदल होम्ना वरि के बल दे कदा ?
पुन्य बलिदल गुंनि बल दलने
कहे बलि दालन नीरलु बलने कदा ?
केन बलिदलकुम्भदा, निम्न छणार निम्न नीवे बलिदलने
ई कोजान मे केजान सीछे नैरु बल दलने ?
- एक महापैवी

भावार्थ — आकाश मण्डल के विषय में वास्तविक ज्ञान मण्डल स्थित कुछ सम्पत्ति
वादि की ही होती है । वह चीज जो आकाश मण्डल में मंडराती रहती है, कभी
भी नहीं जान सकती ।

आकाश के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान कुछ पुष्प की ही
ही सकता है न कि पानी के तट पर उठी हुई घासी की ।

पुष्प की सुगन्ध का ज्ञान प्रेम की ही सकता है न कि ऊँचे
निकट मंडराने वाले अन्य कीट पतंगों की ।

हे वैष्णव मल्लिकार्जुनम्बुजा ! संत नवर्तों की मनःस्थिति आप
ही जान सकते हैं अन्यथा वह मैत्री के ऊपर स्थित मन्दार किस प्रकार जान सकता
है ।

इस वक्त है ज्ञात होता है कि संतों की महानता कायान
ही जानता है, अन्य नहीं जान सकते ।

वीराबाई कहती हैं —

संत की प्रभु संता (ही) जाने,
का जाने पर जाना है ।

—वीराबाई

भावार्थ— संत के स्वयं का ज्ञान संत ही की ही सकता है, कौन विचार संत
के स्वभाव की मता कैसे जान लेगा ? उही प्रकार नवर्तों की महिमा प्रभु ही
समझ सकते हैं ।

मनस एवं भावान के स्वयं में सम्पत्ति

मनस मन्त्र के माध्यम से ही भावान तक पहुँच जाता है ।

१ पद्मावती उवाच : 'वीरा-सुख-म-संग, सुख २२० ।

और एक ऐसी स्थिति का वातावरण है जब दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति का चित्रण दोनों कवयित्रियों ने किया है। एक महादेवी को कहती है :

मीनन कर सक दलित दलित, मे मागिनी नानेन^१ काहे के ?

नानु मीनल्ले मेरे दलित, मेन मल्लिकाकुंता ?

भावार्थ — वाफकी मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है और वाप मेरे हाथ में बिराजमान हैं। काः वाप में और मुझमें अन्तर कैसे हो सकता है? मैं वाफका ही स्वल्प हूँ क्योंकि हम दोनों ही एक हैं। मीरा को का कथन है कि :

तुम बिज हम बिज अंतर नाहिं, मेरे सुख चाना ?

मीरा के मन कब न भावे, काहे सुन्दर त्यागिना ?

भावार्थ— बिज प्रकार हूँ और तुम में कोई भेद नहीं है, उही प्रकार मुझमें और वाप में कोई पार्थक्य नहीं। मीरा कहती हैं, मेरा मन तो स्वाकृन्दर के रूप में झुल-मिल गया है। यही कारण है कि वह किसी अन्य में नहीं लप पाता है।

सांघातिल जीवन और जीवन-साथ

वास्तव्य पुर पलने वाले अवस्थित के ठिठ सांघातिलता के अन्तर्गत जीवन-साथ का क्या महत्व है, उस सम्बन्ध में दोनों कवयित्रियों ने कभी कभी ठंग के अन्वेषण प्रारंभ किए हैं। इस सम्बन्ध में महादेवी को कहती हैं:

जीन दोहरी दृष्टि नहिं

सुखि मिन्ने नहुं कहे

मन दलित जीवन साथी

१ काव्यारम्भीत दलित : 'मीननाकुल मल्लिक कुल मल्लिक वंश',

सांघातिल मल्लिककुल मल्लिक (१२००), पृष्ठ १२, पृष्ठ १२२

२ काव्यारम्भीत दलित : 'मीननाकुल मल्लिक कुल मल्लिक वंश', पृष्ठ १२, पृष्ठ १२२ ।

समाधानि यागिर हेतु ।^१

- अक महादेवी

भावार्थ- संसार में जन्म पर निंदा एवं स्तुति को मन में नहीं ठानना चाहिए ।
दोनों स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए ।

अक महादेवी की नीति ही श्रीराधाई की विचार पारा
इस सन्दर्भ में प्रष्टव्य है:-

छोक छोक कुठरा, पर ज्यादा कामो
छोकणा रात्या री ।^२

भावार्थ- इस जा में आकर छोक छप्पा व कुठ की म्वादा का तनिक भी ध्यान
नहीं रखना चाहिए, इन दोनों की कुठ कर प्रीति(हरि) के लिये रखना चाहिए ।

सत्संग- छान

संत-समाज का जीवन मुख्यतया सत्संग में व्यतीत होता
है। इस संदर्भ में अक महादेवी भी का कथन है कि :-

वरिणव रोठने संगव माठियहे
कलु होयु किछिय लेनु कोको
बलुन रोठने संगव माठि बहे
मोहरा होयेनु मेणोय लेनु कोको
वेन्य मरिछाकुंछुया निम्य हरणार
संगव माठियहे कुरुर निरि, उरि कोको ।^३

- अक महादेवी

भावार्थ- दुर्जन लोगों की संगत का फल बल्लभ पारने पर ध्यान निकलने पैदा

१- सिवाजीराय कन्धु विचारः 'वचन होयु', पु०-५४, पृ०-४०१

२- भाषावर्ग भाषा राय कुरीची : 'श्रीराधाई की म्वादा', पु०-४०१, पृ०-४०

३- डा० आर० बी० शिरोडकर : 'महादेवी-कथन वचन महर्षि', पु०-११, पृ०-२२

होता है। उसके विपरीत सम्बन्धों की संगति का परिणाम वही के मंगल के पश्चात् निकले हुए मज्जन के समान होता है। हे बेन्म मल्लिकार्जुनय्या किस प्रकार कपूर का पर्वत थोड़ी-सी अग्नि के संसर्ग से पुरा का पुरा जल जाता है उसी प्रकार आपके संतों के सत्संग में जाने पर मेरा सारा जीवन प्रकाशमय हो जायगा।

सत्संग की महिमा का गान करते हुए मीराबाई की कहती हैं:-

तब कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि बरवा सुण होई ।

भावार्थ - तब कुसंगति को छोड़कर अच्छी संगति में बैठ कर सदैव हरि की बरवा सुना कर ।

वीरसेव संतों की कर्म-शुद्धि कल्याण नाम

स्व

वेष्णाव संतों की कर्म-शुद्धि वृन्दावन नाम का

वर्णन

वीरसेव संतों की कर्म-शुद्धि कल्याण नाम स्व वेष्णाव संतों की कर्म-शुद्धि वृन्दावन नाम के सम्बन्ध में दोनों कवयित्रियों के पदों में साम्य है :-

कल्या निम्न शरणार केही पावन बट्या
कल्या, निम्न शरणार, बट पुते केठास बट्या
बेन्म मल्लिकार्जुनय्या,
निम्न शरण कवहु निह सोत्र,
वधियुवत सोत्र वानि
जानु कवण्णम की पाव के

1- भावार्थ महाराज कर्तवी ? मीराबाई की पदावली, प्र-१५, प-३६ ।

नमो नमो एतु तिर्बेनु^१।

-- ऊनक महादेवी

मावार्ध-- केन्ममल्लिकार्जुन देवा, आपके मक्तोनि जिस स्थान से प्रमण किया है, उस भूमि की पवित्रता, सराहनीय है। जहाँ मक्त मण निवास करें, वही केलास है। मक्त द्वारा प्रसूयत भूमि ही शिव-मन्दिर है। आपके मक्त संत कसेश्वर का स्थान मौदा-नाम है। ऐसे उन कसेश्वर के श्री चरणों की मैं बन्दना करती हूँ।

बुन्दावन के प्रति यों तो संत मक्त-कवियों ने अपने-अपने कुराग प्रकट किए ही हैं, परन्तु मीरा के भावों में जो गहराई परिलक्षित होती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्यांश उल्लेखनीय हैं --

बाठी म्हाणे लागे बुन्दावन नीकां ॥

बार-बार गुछी ठाकुर पुवा, दाखण गोविन्द की कां।

निमळ णीर कव्यां कमणा मां, मोकन हुप की कां।

रत्न सिंहासन आप विराज्यां, मुनट बर्यां गुछी कां।

हुंवन-हुंवन फिऱ्या बांधरा, सवय गुप्प्या मुरली का ॥

मीरां रे प्रसु मिरार नामर, कमण विजा नर कीकां ॥

मावार्ध-- मीरां कहती हैं-- मुझे बुन्दावन बड़ा ही पका लगता है। इस बुन्दावन में बार-बार गुछी और ठाकुराव (ठाकुर) की पुजा होती है और लोग गोविन्द की का दर्शन करते हैं। वहाँ खुना का निर्मल पक प्रसन्नान रहता है। वहाँ के लोग मोकन में हुप और की का उफाने करते हैं। बुन्दावन में कावाय स्वाम जैसे रत्न-सिंहासन पर गुछी का मुकुट धारण करते हुए जीभाकमान हो रहे हैं। वही हुंनों में स्वाम (वीरगुण) विहार

१ श्री० क००० गुज्जर मठ का००० : गुज्जर विद्वत् वीरगुणोद्धार संश्लिष्ट

प्रसु देवर गुण्य संपाकी, संपुटर, १९०२

२ कावार्ध महादेवी कावार्ध : "मीराबाई की मदावली", १९०४-१९०५

करते हैं, जिससे मुरली का मधुर स्वर सदैव सुनने को मिलता है । बीराबाई कहती हैं कि निरिधर नामर के पवन बिना मानव-जीवन सर्वथा नीरस हो रहता है ।

देवानुमति

प्रेम-देवना की अनुमति केवल पुनर्जन्म-योगी ही व्यवहार कर सकता है, इस सम्बन्ध में दोनों कवयित्रियों का विचार प्रायः एक-सा है --

कैसे तापिय कैसे यन रिपड़े ?

कलमायि कन मुह बल्लहे ?

नौरिबर नौर नौर पवरेत बल्लहे ?

केन मरिजगार्जुनस्य निरिधर लु

बल्लहेतु मुहिउ होरु केनदुलु

निवेत बल्लहे, एके तानि गहरा ?

-- कन मरिजगार्जुन

भावार्थ -- बाई स्त्री प्रेम-देवना के बारे में क्या बता सकती है? सीतेजी का वास्तविक माता-पिता प्राप्त पुनर्जन्म के वाक्य के बारे में क्या जानेंगे ? सुखी के गर्द और पीड़ा की दुवारा क्या जानेंगे ? वे माताजी । केन-मरिजगार्जुन का प्रेम केरी करीर में सुखी होर की पांति पीतर प्रैत कर गया है । उस पुनर्जन्म की पीड़ा से बेरी लक्षण को बहुत नई है, उसे दुवारा नहीं जान सकता है ।

वर्षुवत पावना बीराबाई अपने निम्नलिखित पद्यांश में

व्यक्त करती हैं--

मेरी म्हां बरद बिबाणां म्हारां बरद न बाण्यां कोय ॥
 बायल री नत बायल बाण्यां, बिबड़ी बसण संजोय ।
 जोहर की नत जोहरी बाणे, क्या बाण्यां बिण होय ।
 बरद की मास्या बर बर डोलयां वेद भिल्यां नहिं कोय ।
 नीरां री प्रभु पीर मिटांगे कब वेद सांवरों होय ॥ १

— नीराबाई

मायाई — बरी मां, मैं तो बर्ब के कारण बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मेरी पीड़ा को कौन नहीं जान सकता । बायल की गति को केवल बायल ही जान सकता है, अन्य नहीं । जवाहर की जोहरी ही बरद सकता है, वह क्या जानेगा जिसके पास है जवाहर लगे गया है । मैं पीड़ा के मारे बर-बर व्याकुल होकर हूँ रही हूँ । कभी तक उसकी बिक्रिया करने वाला कौन वेद नहीं भिछा है । नीरा कहती हैं, मेरी पीड़ा तो तमोभिटेनी, कब सांवरिया वेद (भावान नीबूज्ज) की प्राप्ति हो जायगी ।

संयोग-वियोग विषयक उद्भावना

संयोग एवं वियोग के सम्बन्ध में महाकविमित्र

कक महादेवी द्वारा बहुत भाव इस प्रकार व्यक्त होता है—

बुद्धि बुद्धि है व बुद्धि किं

अथवा नहिं नहिं बडे काय विर छौर

देख देख देख नहिं लकाहुंन

नहिं लकाहुंन बुद्धि के पुत्री ।

— कक महादेवी

१ आचार्य पद्मनाभ शर्मा : 'नीरां बाई की पदावली', पृ. १२०-१२१ पं. ३००

२ कक महादेवी की शिल्प विविधतायुक्त पदावली, पृ. २५ पं. २५ ।

भावार्थ—वल्फगाडीन मिलन-मुक्त की अपेक्षा चौद्वे समय तक ब्रजन रहकर शाश्वत मिलन का सुख भोग करता है । हे सखी ! मैं तो वल्फगाडी के लिए भी वियोग की पीड़ा नहीं सह सकूँगी । मैं देव देवमालिकाकुंन से बिछुड़कर पुनर्मिलन का शाश्वत सुख कब प्राप्त कर सकूँगी ।

इसी प्रकार की अभिव्यक्ति गीतांशु के निम्नलिखित पद्यांश में भी पल्लित है :

गीता के प्रभु हरि बबिनासी,
मिछि बिछुड़ी मत कोई देखे ।^१

भावार्थ—गीता के वाराण्यदेव बबिनासी हैं । यह कहती हैं कि यदि एक बार मिलन हो जाय तो कभी भी वियोग न हो ।

संयोग-मुक्त की वस्तुस्थिति

संयोग-मुक्त जीवन में मकरवर्णन स्थान रखता है । मकर सर्वत्र गगनान के संयोग-मुक्त की प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है । इसकी अभिव्यक्ति दोनों कवयित्रियों में प्राप्त होती है । यहाँ एक महादेवी का निम्नलिखित पद्यांश दृष्टव्य है :

काकुल काकुल कबहु मुझी नोहवा ।
केहुल केहुल में गरे गौरनिदे नोहवा ।
हालि हालि, सगिलदे होयिहु केहुवा ।
देन मालिकाकुंन केर देन कुन पूटव
मालीन तिले गले काकावा ।

१ पद्मावती 'कलम' : 'गीता - मुक्त-मन संग', पृ. ७५

२ काकावती 'विमल' : 'महादेवी कलम कलम गुरु', पृ. ११२, कलम २५१।

मावार्थ — हे मां । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने वाराह्यदेव
 वैष्णवलिङ्कार्जुन को देख रही हूँ । इतना ही नहीं, देखते- देखते
 मेरी बाँहें ढँपी जा रही हैं, मेरी स्मृति हो बेड़ी है और मैं सुनते-
 सुनते सी गई हूँ । विह्वलन का भी ध्यान नहीं रहा । वैष्णवलिङ्कार्जुन
 से मिलना अब किस प्रकार हो, यह बात समझना भी मैं भूल गई हूँ ।

कही प्रकार मीराबाई की निम्नलिखित पंक्ति भी दृष्टव्य है:

रूप देख लटकी, तेरी रूप देख लटकी ॥

देख ते विवेक मर, दूरि परि धिर मटकी ।^१

मावार्थ — मीरां कृष्ण से कहती है कि मुझसे प्रेम्पूर्ण सौम्य देखकर मैं तो
 सौम्य के प्रति स्तब्ध हो गई और अपनी बुद्धि-बुद्धि उस प्रकार भूल
 गई हूँ कि कारीरि होते हुए भी कारीरि हो गई हूँ । मुझे अपने
 धिर पर रहे हुए लटकी का ह भी स्वयं नहीं था और कहीरि
 वह गिर भी गया ।

विवाह का वर्णन

दीर्घ कवयित्रियों अपने को अपने वाराह्यदेव की परिणीता
 मानती हैं और कभी परिणय के समय का, स्वयं का तथा अन्य बातों का भी
 वर्णन करती हैं, जहाँ निश्चित मुक्तार्थक विचारधारा दृष्टव्य है । यहाँ कम
 महादेवी का निम्नलिखित पदांश दृष्टव्य है :

१ पदुमावती 'कमल' ; 'मीरा-मुकुट-मर-संग्रह', पृष्ठ २५

पञ्चमेय नैष्ठ गटहु-ककद तौरण, वज्र बंध-
 पवहुव बप्पर बिस्कि नुपु माणिकद नैष्ठ कट्ट कटि,
 महुवे माछिरु, एम्म वरेन्न महुवेय माछिरु ।
 कंकण के वारे स्थिर सेसेयम्मिक्कि,
 वेन्नमत्तिक्काहुंन नैष्ठ गंछेन्न महुवेय माछिरु^१ ।

-- कल महादेवी

भावार्थ -- बहुमुख पत्थर से मुनि बटित है, सुवर्ण के तौरण बने हैं, वज्र का
 विवाह-स्तम्भ है । उसमें मोती एवं माणिक्य की काठरें छटक रही
 हैं । ऐसी सजावट के मध्य मेरे स्वर्णों के मेरा विवाह करा दिया ।
 हाथ में पाट-हुन का कंकण बांधकर बाकल का स्पर्श कराकर वेन्नमत्तिक्काहुंन
 देव, पति के साथ मेरा विवाह कर दिया गया ।

उसी समय में भीराबाई का निम्नलिखित पदांश प्रकट्य है:

बाईं चारे सुपणा नांवरणां दीनानाम ।
 हप्पणकीटां कणां पवासां कुळी चिरी प्रकाय ।
 सुपणा नां तौरण बंधारी सुपणानां न्ह्या हाय ।
 सुपणा नां चारे परण नवा पायां कल चौहान^२
 भीरां जी निस्वर मिह्वारी, पुत्त कज्ज री नाम ॥

भावार्थ -- भीरा कसती हैं, है उठी । मेरा विवाह स्वयं में दीनानाम के साथ
 हुन हुआ । मेरे विवाह की वारास में हप्पण कीटा का (सुवर्णी)
 चिन्मलित हुए थे और भीपुष्प हुत्ता की थे । स्वयं में ही हार
 पर तौरण बांधा गया था और उठी निम्न में उन्ही साथ मेरा
 विवाह भी सम्पन्न हुआ था । भीरा कसती हैं कि पूर्वजन्म के ही
 नाम के निस्वर पथिन्म में हुन प्राप्त हुए हैं ।

१ वाग्देवी-विहित : 'महादेवी सज्ज वल नहुं वल ११, ३०२१

२ के पदुपान कुळी : 'भीराबाई की पदांश', ३०१०८, पृष्ठ २०।

दर्शन पाने की छल

मन्त्र की दान्तरिका अभिजाता अपने वाराहदेव के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्कृष्ट होती है तथा उस दिव्य छल मांकी की उत्कण्ठा में वह तन्मय हो जाता है। इस सम्बन्ध में अक्सर महादेवी तथा मीराबाई के वाक्य पद समानान्तर बहुत ही सटीक पड़ते हैं। यहाँ अक्सर महादेवी का निम्नलिखित पदांश द्रष्टव्य है —

उदय दलैहु निम्न मेने वे नस्या,

कस देनेहु कोय कोट, निम्न बरस हातु किं नस्या ।

होते संवर वनिकि निम्न जिजिलेहे नाडिक पैठिय नस्या।

वेन्म मळिकाहुंनस्या ।

माधारी -- हे मन्मान ! मैं तुम्हारे दर्शनों की अभिजाता है प्रातः उठकर आपका स्मरण करूँगी। काहू, दुहाऊ करूँगी और कल का दिकृताव करूँगी। इस तरह स्थान की छुट कर अब आपकी प्रसीदा करूँगी। हे वेन्ममळिकाहुंनस्या ! मेरे नाम ! बोली, तुम कब वा रहे हो ? मैं विवाह-मण्डप उवाकर अपने-आपकी आपकी चरणों में अर्पण हेतु पैर पैर लेकर कर छिद कर दिया है।

मीराबाई के इस सम्बन्ध में भी पद उपलब्ध होते हैं। मूळ रूप में तो दोनों पदों में एक-ही नाम है, मरान्नु हसन दुष्टि से अपमान करने से दोनों अपने-अपने उंच से हसन नाम स्वतन्त्र करते हैं—

१- मे म्कारे भर बावी की प्रीजन म्पारा ॥

हुन हुन मळियाँ मैं पैर म्पारके, नीजन कहे मैं पारा ।

हुन म्पुजा मैं म्पुजा पारी, हुन ही म्पुजा पारा ।

मीरा के म्पु निरार मार, हुन म्पिनि मेज दुखियारा ॥

१ बाबासाहेब विरार । 'महादेवी कल्पन कला महु', पु० ११५, पन्ना २०२

२ महादेवी कल्पन । 'मीरा - म्पुजा - म्पुजा - म्पुजा', पु० ५०।

भावार्थ -- मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्यारे प्रियतम । मेरे घर बाजो । तुम्हारे
छिर में कलियों की छेब बनाऊंगी और हर प्रकार का मौज तैयार
करूंगी । तुम गुणवान हो और मुझमें जोर प्रकार के मौज मरे पड़े
हैं । तुम मेरे बीचों को चामा करो । हे मीरा के प्रभु । तुम्हारे
बर्तन बिना मेरे नेत्र बहुत उदास हैं ।

२- तुम्हारे डेरे बाज्यो की महाराज ।

पुणि पुणि कलियां छेब बिहावो, नखसिख पहरयो बाज ।

कमलवन की दासी तेरी, तुम मेरे धिरताव ।

मीरां के प्रभु हरि बधिनासी, बखण दीज्यो बाज^१ ॥

भावार्थ -- हे महाराज । मेरे पास पधारिए । मैंने कलियों को पुन-पुन कर छेब
को बना रखा है और नख-सिख झुंगार-बण्वा कर रखी है । मैं
कमल-बनान्तर हे तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे स्वामी हो ।
हे बधिनासी हरि । मेरे नाथ । मुझे तात्कात बर्तन देकर वृत्तार्थ
करी ।

कमल-बनानेवाली तथा मीरां बाई ने कभी-कभी वाराणसी
देव की प्राप्ति के छिर दाम्पत्य-प्रेम को नाज्यन बनाया । दाम्पत्य-प्रेम के
कर्त्तव्य बाज्य पसात्वा को कभी प्रियतम मानकर बधित-बाज्या में बतपर
होता है । कमल-बनानेवाली प्रियतम की प्राप्ति उसे नहीं हो जाती, कमल
बाज्य उसके विषय में व्याकुल रहता है । कमल प्रियतम को पाने के छिर पागलों
की भाँति बिबाहसारा में मग्न रहता है । उसकी स्मृति में प्रियतम की मधुर
मूर्ति की कान्छी उसे भिल्ले लगती है और कमल वह बानन्द-विषय हो जाता है ।
कमल कभी प्रियतम की मधुर मूर्ति का हावा-उत्कार करके उन्मुक्त हो जाता है ।
हीन-हीन स्थिति कमल-बनानेवाली कमल मीरां-बाई की है । दाम्पत्य-प्रेम में
बोली-बधावियाँ करके प्रियतम की स्मृति में कभी कभी हो जाती हैं और कमल

उन्को प्रियतम की वियोगजन्य वेदना उत्कर्ष पर पहुँच जाती है तो वे अपने-अपने अन्तःकरण में अपने-अपने दृष्ट प्रियतम वैष्णवलिङ्कार्जुन तथा श्रीकृष्ण की मधुरमूर्ति का दर्शन करते उन्मुक्त हो जाती हैं ।

प्रियतम का क्या स्वरूप है, उसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है? जादि बातों का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता है । इसीलिए अक महादेवी तथा श्रीराधाई की रत्नावली में गुरु की भक्ति का वर्णन भी मिलता है ।

दृष्टदेव की प्राप्ति लम्बी हो सकती है, जब चाक लेह वारा के समान लगातार भक्ति-साधना में निरत रहता है । ऐसी स्थिति में सांसारिक भ्रमों के लिए उसके जीवन में छेदमात्र भी अवकाश नहीं मिलता । उन दोनों कवयित्रियों में एक और तो संसार से विरक्त और दूसरी और अपने दृष्टदेव के प्रति स्मरविरत के असीम भक्ति में लीने हैं ।

भक्ति-साधना में जोक बाधारे उपस्थित होती हैं । वे बाधारे चाक की परीक्षा के लिए जाती हैं, जो अपने मरत नहीं होते, वे बाधारे से परावित होकर भक्तितार्क से विपक्षित हो जाते हैं, किन्तु जो मरत जोक बाधारे के होते हुए भी व अपनी भक्ति-साधना को नहीं छोड़ते वही अपने मरत पहुँचाते हैं और भी ही मरत अपने दृष्टदेव की प्राप्ति करने में सफल होते हैं । अक महादेवी तथा श्रीराधाई की भक्ति-साधना में जोक बाधारे उपस्थित हुई, किन्तु वे दोनों अपने भक्ति-मय से विपक्षित नहीं हुई ।

प्रत्येक जीवात्मा में सत्य और असत्य, दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं । बाह्य ज्ञान में पूर्ण पाये पर सत्य संस्कार और सत्य पाये पर सत्य संस्कार प्राप्त हो जाते हैं । इस सत्य की स्मृति अक महादेवी तथा श्रीराधाई की साधना के प्राप्ति हुई है । इसीलिए उनकी रत्नावली में सत्य

की महिला का वर्णन मिलता है । उत्सर्ग के प्रभाव से उनमें भक्ति-भावना प्राप्ति हुई और अन्त में उन्हें अपने प्रियतम का वर्णन भी हुआ । प्रियतम का वर्णन प्राप्त करने के पश्चात् उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिससे उन्होंने अपने इष्टदेव की समस्त संसार में व्याप्त देहा और अपने इष्टदेव की लोकस्पता में लोकस्पता का वर्णन किए ।

दोनों कवयित्रीयों ने अपने भक्ति सम्बन्धी उद्गारों को अत्यन्त सुगम और उल्लिख्य भाषा में व्यक्त किया है । इन दोनों कवयित्रीयों ने मुक्तक छंदों में रचनाएं की हैं । इनके मुक्तक पद अपने में स्वतन्त्र हैं । प्रत्येक पद में अलग-अलग उद्गावनाएं स्वीय हो उठी हैं । इनके पद गेय हैं, क्योंकि विरह-वेदना में दोनों कवयित्रीयों अपने प्रियतम के प्रति इतना तल्लीन हो जाती हैं कि उनके अंतःकरण से उद्भूत विरह-वेदना संगीत की मधुर लहरी में मग्न हो उठती है और वह मधुर मंजार सज्ज और तब के माध्यम से काव्य के रूप में प्रस्तुत हो गई है । इनकी रचनाओं में कोमलतम भावों की व्यंजना हुई है, जो उनके अंतःकरण से उद्भूत हुई है । इसीलिए इन दोनों के रचनाओं में सर्वत्र सरसता, मधुरता, स्वीयता के चिह्न मिलते हैं । एक महादेवी ने कन्नड भाषा में तथा गीतां ने राजस्थानी भाषा में अपनी उद्गावनाओं को व्यक्त करने का पूरा प्रयास किया है । इन दोनों कवयित्रीयों के पदों में प्रभाव गुण पाए जाते हैं, जिससे कन्नड तथा राजस्थानी भाषा का जीवा भी ज्ञान करने वाले व्यक्ति उसे सरसतापूर्वक समझ लेते हैं । इन दोनों कवयित्रीयों का उद्देश्य कवित्व-प्रदर्शन नहीं था, इनकी रचनाओं में समावेशित वादि अंगार स्वतः समविष्ट हो गए हैं ।

एक महादेवी तथा गीतां की रचनाओं में कठिन, कृतर तथा साम्प्रदायिक की शक्तियां पाई जाती हैं । यहां पर प्रियतम के स्वीय होता है, यहां स्वीय कृतर और यहां प्रियतम के स्वीय होता है, यहां

विप्रलम्भ झुंकार पाया जाता है । वियोग के पश्चात् जब पुनः प्रियतम का मिलन होता है, तब दोनों कवयित्रियों अलण्ड आनन्द से आच्छादित होकर आनन्दविमोह हो जाती हैं और तब उनके अन्तःकरण में आन्तरिक का उदय होता है । इस प्रकार कवयित्री महादेवी तथा मीरा की रचनाओं में प्रेम-साधना का उत्कर्ष तथा काव्यात्मक प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं ।

दोनों कवयित्रियों की रचनाओं पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि प्रेम-साधना की दृष्टि से दोनों ब समान हैं । मीराबाई की मधितमही विचारधारा केवल प्रेम-साधना तक ही सीमित है, किन्तु कवयित्री महादेवी की मधितमरचनाओं में सकल दार्शनिक तत्त्वों का समावेश स्पष्ट परिगणित होता है ।

अध्याय --७

असक महादेवी तथा मीराबाई की देन
असक महादेवी तथा मीराबाई की देन

(क) असक महादेवी तथा मीराबाई की देन

(ख) हिन्दी साहित्य की मीराबाई की देन

—

अध्याय--७

अन्य महादेवी तथा मीराबाई की देन

अने-अने नीत-काव्यों का सुजन कर अन्य महादेवी ने कन्नड साहित्य की तथा मीराबाई ने हिन्दी साहित्य की अत्यन्त समृद्ध एवं प्रांजल बनाने में अपना महान योग दिया है । प्रस्तुत अध्याय के कर्ण (क) में कन्नड साहित्य की अन्य महादेवी की देन तथा कर्ण (ख) में हिन्दी साहित्य की मीराबाई की देन पर समुचित प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है ।

(क) कन्नड साहित्य की अन्य महादेवी की देन

तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति : एक रैला-विम

परिवर्तन दृष्टि का नियम है । मानस जगत् में समय-समय पर सुधार, क्रान्ति एवं आन्दोलन होते रहे हैं । समय के प्रवाह में कालक्रम एवं परिस्थितियों के अनुसार सब का अपना-अपना महत्त्व है । १२ वीं शताब्दी में कावेसर नामक एक महान विचारक एवं दार्शनिक महात्मा कर्नाटक में प्राकृष्टत हुर हैं । उन्होंने तत्कालीन समाज में उत्पन्न अन्धकारों के उन्मुक्त के लिए सांसारिक, धार्मिक, तथा सामुदायिक बाधाओं की समाप्ति की है । यह कार्य में उन्हें लोक संघर्षों का सामना करना पड़ा है । अने अन्य प्रवर्तकों के फलस्वरूप विचार-रैला-विम की क्रान्ति के बीच समग्र समाज स्थापित करने में वे अग्रणी हुर हैं । यह विचार-क्रान्ति के समय में ही एक विम्वर ज्योतिष के रूप में राज्य के समुदाय

ग्राम में जब महादेवी के रूप में प्रादुर्भूत हुईं, तबने जीवन के अत्यल्प काल में ही समस्त भारत में अपने विचार-वाणी से जन-मानस को आलोकित किया था ।

१२ वीं शताब्दी में कवयेश्वर ने यह बीचझा की थी कि देव-लोक एवं मृत्यु-लोक अलग नहीं हैं । यह बीचझा उस समय की विचार-क्रान्ति का प्रतीक थी । फलतः महात्मा कवयेश्वर ने ज्ञान की निद्रा में सोई हुई जनता को जागृत कर उनमें नई चेतना एवं ज्ञान का भाव भर देने का पूर्ण प्रयत्न किया है । वर्ण-भेद, छिन्-भेद तथा जाति भेद आदि काल्पनिक भेदों को मिटाकर जनता में सोझाई भाव उत्पन्न किया और उसे मानव जीवन की वैभवाता बताई ।

इस महाक्रान्ति के लिए कन्नड भाषा ही कारण थी । कन्नड भाषा ने संस्कृत भाषा-छेदी की परम्परा को उखाड़ फेंका । उसके बगैरे अपनी वैही कन्नड भाषा का प्रयोग किया । फलस्वरूप उसका प्रभाव संस्कृत तथा अन्य भाषाओं पर भी पड़ा । उस समय कवयेश्वरों का वाचन-प्रवचन ही मार्गदर्शक हुआ । उनकी वाणी ही भेद थी । कवयेश्वरों ने अपने अनेक गौण कथन से साहित्य को पण्डित एवं साधारण जन का भेद न मानकर, सभी जनता के लिए प्रेरक कर दिया । फलस्वरूप 'देववाणी का जन-वाणी होना अनेक कोष पर भी जन-वाणी को ही देव-वाणी के समकक्ष बना दिया गया ।' इस साहित्य-पौष्ट में सभी वर्गों तथा स्त्रियों के लिए ही बिना रोक-टोक प्रवेश था । उस युग के साहित्य ने जनता के लिए

१. श्री डी.डी.ए.के. महा विद्यालय : 'वी.सी.ए.ए.ए.', पृ. २४ ।

२. वही, पृ. २५ ।

३. वही, पृ. २५ ।

चटस्युत सिद्धान्त और अन्य महादेशी

प्रायः सभी व्यवहार स्वतन्त्र विचारक थे। उन्होंने वेद, जागम तथा उपनिषदों के तत्त्वों के आधार पर अपना एक सिद्धान्त निर्मित किया, जिसे चटस्युत सिद्धान्त कहा जाता है। व्यवहारों ने हिन्दु धर्म के कुछ भागों को छोड़ उसे अपने सिद्धान्त में समाहित करने की चेष्टा की है। इसमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्गों का सम्बन्ध, यक्ति, ज्ञान, वैराग्य का समावेश, योगाभ्यास के नैतिक तत्त्वों का सामन्वय हुआ है। चटस्युत शास्त्र वीरसेव धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। वीरसेव मत के लोक धर्म प्रचारकों, तत्त्ववेत्तों, साधु-सत्पुरुषों ने चटस्युत सिद्धान्त का ही प्रचार किया। चटस्युत सिद्धान्त का उद्देश्य मानव-व्यक्ति तथा उनके गुण-धर्मों को योग्य तोषित से विकसित करना ही है। वीरसेव मत के सम्बन्धित अष्टावरण, पंचाचार, तथा अन्य चटस्युतों के सम्बन्ध में लोक विषय प्रक्रियावित्त हुए हैं, जिनमें अष्टावरण क्रिया-प्रधान, पंचाचार नीति-प्रधान तथा चटस्युत ज्ञान-प्रधान है। वीरसेव धर्म में चटस्युत का मुख्य स्थान है। इसमें देवतादेव का सम्बन्ध है। अन्य शास्त्रों में लोक व्यवहारों ने चटस्युत के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु चटस्युत के आधार में निम्नलिखित १२ ठीक प्रसिद्ध हैं—

- १- नवितस्युत में अष्टावरण का प्रचार
- २- अष्टावरण स्युत में यजुर्वेद याजुर्वेद-स्युत का प्रचार
- ३- प्रवृत्ति स्युत में वेद व्यवस्था का प्रचार।
- ४- प्राणलोक स्युत में विद्वत्तत्त्व-स्युत का प्रचार।
- ५- शास्त्र स्युत में अष्टावरण प्रवृत्ति का प्रचार।
- ६- वेद स्युत में अष्टावरण-व्यवस्था का प्रचार।

१- अष्टावरण स्युत : अष्टावरण मत १, प्रवृत्ति स्युत, ३०-३१

२- अष्टावरण स्युत : वीरसेव शास्त्र स्युत, १, ३०-३१

बक महादेवी के कवनों की लोकप्रियता

बक महादेवी के कवनों की लोकप्रियता

बक महादेवी के कवन कन्नड साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । १२ वीं शताब्दी में जितने भी कवत-कवि कन्नड प्रदेश में हुए हैं, उनके साहित्य का व्युत्पत्ति करने पर ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण कवन साहित्य में कवित को प्रमुखता प्रदान की गई है । कवित के साथ ज्ञान, बहिष्ता, दया एवं ममता के प्रति वात्सल्य-स्मरण भाव का महत्व भी प्रतिपादित किया गया है । बक महादेवी भी उन्हीं कवी की एक उज्ज्वल मणिका है । उनके सम्पूर्ण कवन साहित्य में तत्कालीन साहित्य की सभी पद्धतियाँ निहित हैं । आज उनके कवन तत्कालीन साहित्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं । यह कहा जा सकता है कि बक महादेवी की ये कन्नड साहित्य को जो महत्व प्रदान किया, वह सराहनीय है, साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण भी । कवित और कर्म, ज्ञेय और कर्म स्मरण, लोकिकता और पारलौकिकता, बहिष्ता और दया, लोक-मनस भावना एवं संस्कृति तथा जनैक्य और वास्तवता के साथ एक साथ यदि कहीं जाए हैं तो बक महादेवी के कवनों में हो । निरन्तर ही इस प्रकार के भावों के युक्त कवन कन्नडसाहित्य की व्युत्पत्ति निधि हैं । कन्नड साहित्य की बहिरांग रियतता इन कवनों के निःसन्देह परिचय हो गई और ये कवन बस्तुतः कन्नड साहित्य के कवत-कवि की व्युत्पत्ति साक्ष्य बन गए हैं ।

अनुप्रास और दोहा :- बक महादेवी की ये कवनों में न केवल व्युत्पत्ति, बहिरांग एवं वैज्ञानिक दृष्टि है, उत्कृष्ट काव्य-सौन्दर्य का भी पूर्ण प्रतिपाद दृष्टिगोचर होता है । नाव, नाचना, रस, रस, अंगार, विषय और प्रतीक का वैज्ञानिक दृष्टिगोचरों के कला कला महत्व है । अंगार और कवित-रस का वैज्ञानिक भी उनके कवनों में प्रकट है । कला, रस, दृष्टि, कलाकार, शीघ्रता का वैज्ञानिक महत्वपूर्ण अंगारों की पूर्ण योजना उनके कवनों में व्युत्पत्ति

हुई हैं । विरह की कौन बहावों के सफाई चित्रण उनकी मातृ-भावित की प्रदर्शित करते हैं । एक ओर विधियों के तो वे बचन बाजार ही हैं ।

कनक महादेवी के वक्तों की गरिमा का मूल्यांकन करते हुए आटसल्ल कुबर्ती की श्रेष्ठ कवयेश्वर ने कहा है —

‘बावयर बरबहु वचन के वणना कर हप्पतुवचन,
वणनाकर हप्पतु वचन के प्रु देवर हप्पु वचन,
प्रु देवर हप्पु वचन के कलण्णन हप्पु वचन ।
कन गणन हप्पु वचन के कल्लु श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवा
महादेवी यकनह के वचन ।’

भावार्थ— पुरातन छन्दों के 40 वचन के बराबर वणनायक के 20 वचन,,
वणनायक के 20 वचन के लिए प्रु देव के 10 वचन, प्रुदेव के 10
वचन के लिए कलण्णन के पाँच वचन, कलण्णन के पाँच वचन हैं
श्रेष्ठ कल्लु श्रेष्ठ देवा । महादेवी कन के एक वचन के बराबर है ।

श्रेष्ठ कवयेश्वर की यह उचित अत्यन्त साक्षरता है ।
सर्वांगीण साहित्य यही माना जाता है, जिसमें अधिक-से-अधिक भावों, कल्पनाओं
तथा विचारों की कम-से-कम छन्दों में कहा जाय । भारतवर्ष के किन छन्दों
में ऐसा सहाय्य कार्य किया है, उनकी सूचियाँ अत्यन्त ही कठिन हो गई हैं ।
उपर्युक्त के कवियों में दूर, सुखी और चिहारी के साहित्य के स्थायित्व
का सम्भाव्य कारण यही है कि इन कवियों ने मन्धीर-से-मन्धीर भावों की
अत्यन्त संक्षिप्त छन्दों के माध्यम से प्रतिपादित कर भावर में भावर भर
दिया है । इस दृष्टि से मूल्यांकन करते पर कन महादेवी की कल्पित साहित्य
में सर्वांगीण स्थान प्राप्त है ।

१ आ०आर०डी० शिरोमणि : ‘आटसल्ल कुबर्ती श्रेष्ठ कवयेश्वर वचन गहु’
वचन ५६३, ५०२५२ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महादेवी का ने कने
 वननों के माध्यम से कन्नड साहित्य को मिला एवं काव्य का समन्वित उपहार
 प्रदान किया है और उनकी इस देन के लिए कन्नड साहित्य सदैव कृणी रहेगा।

मानव जीवन के चार पुरुषार्थ माने गए हैं—कर्म, कर्म,
 काम और मोक्ष। इनमें कर्म^{और} काम^{और} मोक्ष^{और} वस्तुओं के साधन हैं और कर्म^{और}
 मोक्ष^{और} के साधन हैं। काम तो लौकिक जीवन के लिए तथा मोक्ष पारलौकिक
 जीवन के लिए विशेषतया महत्वपूर्ण है। एक महादेवी ने पारलौकिक जीवन
 के सम्बन्ध में अपने वन साहित्य के माध्यम से जो संदेश दिया है, उसका
 महत्व तब तक रहेगा, जब तक कर्म में लोगों का विश्वास और अट्ठा रहेगी।
 फलस्वरूप हम सबसे कम में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका साहित्य सदैव
 ऊपर और कर्मोन्मेषकाही रहेगा, क्योंकि उसमें जो जीवन रह संश्लिष्ट है, वह
 सदैव प्रमादोत्पाक रहेगा। यद्यपि उनकी भाषा कन्नड की और कन्नड
 भाषा के ही माध्यम से उन्होंने भावाभिव्यक्ति की की है, किन्तु उनके
 संकेत मानवता के संकेत हैं जो धार्मिकता की हैं और धार्मिकता की।
 उनका संकेत समस्त मानव जाति के हित का संकेत है। एवं कन्नड भाषा को
 उन्होंने गति दी है, स्वाभाविकता दी है, शान्ति दी है, उचित दी है, अपने
 लौकिक मामलों से उसका मुँह रखा है, उन्नीयता प्रदान की है, उन्हें प्राण
 प्रकट है और इसे इस योग्य बनाया है कि विश्व-साहित्य के किसी भी
 कुछ भाषा के समस्त भाषण पर स्वाभिमान के साथ विराजमान होकर
 गौरव का अनुभव करे।

अन्त में निष्कर्ष हम में हम उसका ही कहकर मीन
 की जाये कि हिन्दी साहित्य और भाषा के विकास में जो गौरवपूर्ण
 स्थान कबीर, हर और तुलसी तथा वीरों का है उनका कुछ पैदा की कन्नड
 साहित्य में एक महादेवी का भी है।

(क) हिन्दी साहित्यकी मोरांवाहों की देन

सत्काठीन साहित्यिक परिस्थिति : एक रैता-विष

मनिकाठ का कवि जादिकाठ या रीतिकाठ के कवि की भाँति पराक्यी नहीं था। स्वीडिश कवि किसी राजा-महाराजा की प्रशंसा में नहीं गाता। वह तो कभी कभी करण की शान्ति के लिए अपने में ही मस्त होकर काव्य-रचना करता है। मनिकाठीन कविता की प्रेरणा भी सत्काठीनक कवियों को उनके 'स्व' से ही मिली। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में उनका व्यक्तित्व स्पष्टतः परिलक्षित होता है। उनका काव्य जादिकाठ और रीतिकाठ के कवियों के समान राज्यात्म्य में परलुपित एवं पुष्पित नहीं हुआ, बल्कि आत्म-प्रेरण का फल है, अतः यह स्वाभिन्नः सुखाय न होकर स्वान्तःसुखाय अथवा स्वान्तः सुखाय विरत हुआ। मनिकाठ के कलाकार को न तो सीकरी है कोई प्रवीण या बोर न ही किसी नौक की फासास की परवाह। उनका साहित्य निरक्त आत्माभिन्न्यवित है, यिनमें वस्य, उच्छास, आनन्द और पुनः-निर्माणकारी प्रेरणा है।

मनिकाठ के कवियों ने सुलल तथा प्रमथ दोनों ठेठियाँ में काव्य-रचना की। वह पुन की काव्य-रचनाओं में एक ओर यहाँ रागपरित मानस और पदुपायत को महत्त्वपूर्ण प्रदित हैं, वहीं उच्छास के फुटकर उभरे, कबीर के बीसे और ब्रह्मास के पद भी सुलल ठेठि के बन्ने व्याकरण हैं। वह काठ के कवियों ने प्रमथ और सुलल दोनों

वा चौथों में काव्य की उत्कृष्टता की सीमा तक पहुंचाया ।

मयित-काव्य में प्रायः सभी कवियों ने नीतिशैली को अपनाया । कुछड़ी की विनयप्रक्रिया और मीरा की पदावली नीति-शैली की सशक्त रचनाएँ हैं । घूर का तो सम्पूर्ण "घूरखानर" ही नैय शैली में लिखा गया है । बायली की रचनाओं में नैय शैली का प्रयोग नहीं ही न हुआ ही, परन्तु कबीर ने कहीं-कहीं पर नीति का बाध्य किया है । उनके सभी सव नैय हैं । ³²मानव में यदाकाव्य की कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है, वहीं घूर तथा मीरा के पदों में नीति काव्य की सारी विशेषताएँ मिलती हैं ।

मयितकाव्य के कवियों ने काव्य की लोक विधाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया । इस काव्य के साहित्य में लोक प्रचार के काव्य शैली को मिल जाती हैं । यदुनायक, रामचरित मानस तथा रामचरित्रा जैसे प्रबन्धकाव्य, पौडावली और छापी जैसे पौडा-काव्य, मीरा पदावली, घूर खानर, विनयप्रक्रिया जैसे पद-काव्य आदि उस युग के अत्युत्तम रचनाएँ हैं ।

मयितकाव्यीन साहित्य का अत्युत्तम मन्वीर दृष्टि के करने पर यह अत्युत्तम विशिष्टता का ज्ञान होता है, यह है वापस । इसके पदों के साहित्य में वापस की व्यंजना नहीं प्राप्ता होती । यह बात सुझाती है कि बायलीक अथवा रीतिकाव्य की कुछ रचनाओं में वापस शब्द का भी प्रयोग ही नया ही । मयितकाव्य में यह वापस की व्यंजना हुई कि साहित्य में मीर-मीर की भाँति संकलित रहा । "मानव" में राम और मारत का

वाचस्पति इत्यादि ठीक प्रमाण है। 'दुरदागर' में भी जो कृष्ण का वाचस्पति प्रस्तुत किया गया है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। वाचस्पति के काव्य में प्रेमाचर्य की वही प्रभावता है और यही बात भीरा में भी है। यही कारण है कि इस युग का साहित्य धन-जीवन को एक नई ओर खींचा दे देने में समर्थ हो सका। तभी तो डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—'रामानन्द और बल्लभाचार्य के पहले का हिन्दी साहित्य किसी नई वाचस्पति के पाठित नहीं था। वाचस्पतिता रावाजी के गुण कीर्तन और काव्यगत सद्गुणों पर आधारित साहित्य धृतिवर्तों को धन्य दे सकता है, पर वह समाज को किसी नए रास्ते पर चलने की स्फूर्ति नहीं दे सकता। चौदहवीं शताब्दी के पूर्व के साहित्य ने कौन-कौन प्रेरणा नहीं दी, किन्तु नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निरिक्त समय और वाचस्पति को लेकर आया। यह व समय है मगधकाल, वाचस्पति के कुछ साहित्य जीवन, और साधन है मगध के निर्मल परिम और चरम शीतलता का समाधान। इस साहित्यकी प्रेरणा देने वाला सत्य मगध है, उहीछिर यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य के एक प्रकार के सर्वनामिक है। क्योंकि उसका समय था, राज संराज, कवि यह और वाचस्पति। प्रेरण सत्य के कहने के कारण १५ वीं शताब्दी के बाद का साहित्य अनेक नवीन-वाचस्पति मान सकता है। इस युग के साहित्य में यह प्रेरणा पूरी सचित के साथ काम करती दिखाई देती है। यही कारण है कि इस काल के वाचस्पति में ही कबीर, नाक, दुरदागर, दुखीदास, भीराचर्य, मल्ल मुसम्म वाचस्पति और बाहु बहाल जैसे महान साहित्यकार उत्पन्न हुए जो अपने-अपने तरीकों में विस्फोट की दिशाएँ देते हैं।'

मगधकालीन रत्नावली में एक और मगध वैयक्तिकता दिखाई देती है जो पूर्ण और वाचस्पतिता का पता भी दूक नहीं है।

१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'हिन्दी साहित्य: उसका उद्भव और विकास' पृ० ६१।

मीराबाई के पदों की लोकप्रियता

मीरा को जीवन के किसी भी क्षेत्र में पाठ्य और मर्यादित मार्ग की औपचारिकताएं पसन्द नहीं। उन्हें तो विश्व में विस्तृत प्रेम-मर्याद ही के अन्तर्गत हुए हैं। मीरा की कविता का प्रमुख स्वर मायावत वृष्ण का प्रेम ही है। अतः प्रेम की पीर, विरह की केना, वात्स-निवेदन और वात्स्य समर्पण सभी उनके प्रेम के अन्तर्गत आ जाते हैं।

मीरा ने योगियों की विचारधारा, संतों की प्रणाली, वैष्णवों की सौन्दर्यप्रियता और लोक-जीवन की व्यापक सरलता को अपने जीवन-काव्य में एकत्रित कर लिया है। यही कारण है कि उनके साहित्य में एक और-सी गति या, गति या, गति या के आधार पर माया सम्प्रदाय के योगियों का प्रभाव माना जाता है जो दूसरी ओर 'मन मन करण कंवळ अधिनाडी' तथा 'मन मंडल में देव पिता की' आदि के शक्तियों का प्रभाव व भी मानना पड़ता है। इसी प्रकार 'मन रे पराधि धरि के धरण' तथा 'नीच मुहुट पीताम्बर छोड़े मळ केसी माळ' आदि में माया सम्प्रदाय की व्यापक प्रतिष्ठा होती है। 'मेरे जो निरखर पीताम्बर पुतरा न कोरे' में मायावत माया का असीम प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि विभिन्न सम्प्रदाय मार्गों ने उन्हें अपनी-अपनी ओर खींचा जाता है। यद्युक्त मीरा ने अपने प्रियजन की उपासना शक्ति और श्रुत दोनों स्तरों में की है, परन्तु प्रभावशाली श्रुत स्तर की ही रही है। यद्युक्त की भी मानना उनके श्रुत मानना की पदों में मिलती है एक शक्ति मानना की पदों में नहीं। वे जो केवल अपने साक्षात्कार के माध्यम से, उनके सम्प्रदाय द्वारा की गई हैं और जो अपने श्रुत की असीमशक्त्य शक्तियों में ही है। अतः ही के कारण पदों मिलती, पर पदों पीढ़ी और पदों की पदों मिलती, यह सब कुछ ही माया ही की जाता है।

वीरा की देन

वीरां दुष्ण भवित-हाला की कर कवयित्री हैं ।

दुरदास के समान ही स्त्रियों में उनका सर्वप्रथम स्थान है । भवितभय नीतिशास्त्र की जो कल्प वारा वीरा की रचनाओं में प्रभावित होती है, वह दूर के अतिरिक्त अन्य दुष्ण-भक्त-कवियों में नहीं मिलती । उनके पद मेघ हैं तथा राव-रागिनियों के साह-क्रम से व्यक्तस्थित हैं । उनकी भवितभय कविता में शान्त और सुंदर रस की अधिकता है । सुंदर के विप्रेक्षण का विप्रेक्षण अत्यन्त मार्मिक और मनोहारी है । इसमें अपनी ही विरह-यज्ञ का वर्णन होने के कारण स्वाभुक्ति के अभिव्यक्ति को अत्यन्त मार्मिक और तीव्र बना दिया है । उनके सुंदर में वाचना की दुर्गन्ध नहीं । उनकी कविता में वात्स-निवेदन है, विरह है, परन्तु वह अंतर्गत नहीं, बाह्यस्थित है ।

उनके लक्ष्य की पद में मित्र-मुक्त और विरह का उत्कर्ष भी देखा जा सकता है । यद्यपि साहित्य में यह दोष माना जाता है, किन्तु वीरा की जीवन की परिस्थितियों का परास्परिक के अन्तर्गत को देखकर यह दोष की गुणवत् प्रमाण करता पड़ता है, क्योंकि विरह-भाव में जो भावनात्मक अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है । वस्तुतः वीरा की विरहभाव, उत्पीड़ना और एकपक्षता की अवस्था का वस्तु अभिव्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ है । वीरा की प्रियत्व विरह भावों के प्रति अपनी प्रकार के त्रेण-व्यवहार प्रदर्शित करने की चेष्टा करती हैं, जो विरह में व्युत्पत्ति भी हैं, किन्तु उनके संजीवायना की चेष्टा नहीं की समर्पित नहीं प्रतीत होती । इन्होंने कुमायुता दुष्ण की जीवार्थ का वर्णन कि नहीं किया, बल्कि जीवता है अपने दुष्ण की उत्पत्ति भावनाओं की भावनाओं में विरह-दुष्ण की वास्तव्य की है ।

मीरा के पदों में माध-विद्वलता और आत्म-उत्प्रेषण का भाव है। उनके माधुर्य ने जैसे हिन्दी भाषा-भाषी बहुमूर्तों को भी आकृष्ट और प्रभावित किया है। मगध-विरह की पीड़ा को मीरा की अपेक्षा अन्य कवियों के ~~नामक~~ और प्रभावोत्पन्नता प्रदर्शित करने में ~~कभी-कभी~~ सर्वथा कमर्ष की पार नर हैं।

ईश्वरप्राप्ति के लिए सर्वप्रथम और आवश्यक ^{साधन} समनमन वैराग्य है। मायास्फी ज्ञात से अपनी ममता हटाकर परमात्मा की ओर प्रेम-प्रवण होकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कृष्ण के प्रति जैसे हृदय में जो वेदना है, वह सच्ची वेदना है। मीरा ने अपने वेदना-भिर्षों को संकित करने में अपने को भिटा दिया है। उनके प्रेम और वियोग सम्बन्धी भिर्षों में उनके हृदय की विमोचता और सम्मत्ता पाई जाती है।

मीरा के समस्त काव्य में प्रेम और विरह के पर संत्या में सर्वाधिक हैं। उन्हीं पदों में मीरा की आत्मा कही है। मायाविश्वविरत, काम्य-रक्ता, अनुप्राप्ति की मन्वीरता तथा वेदना की तीव्रता की दृष्टि से वह कौटि के पर सर्वोच्च हैं। मीरा अपने प्रियजन के विरह में कछिहीन नीम की भाँति लक्ष्मी हैं। उनके प्रेम में वेदना का सम्मिलन है। उनकी विरह-वेदना एक हीमा एक पर्वत पुत्री है, जिसके जाने सम्भवतः कुछ नहीं होता। उनकी एक-एक संवित तथा एक-एक हृदय में वेदना अभित होती है। वेदना का ही सम्मिलन है मीरा अपने काव्य-मय पर श्रुतिरित होती हैं। उनका विरह-वर्णन ^{प्रत्यक्ष} वस्तुविक्रम होने पर भी अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है और अतीतिर उल्ला उल्ला मकरा प्रमाण पहुँचा है। उनकी उचितार्थों में सम्मत्ता और मन्वीरता का पूर्ण समावेश है। जीवे और उल्ला उन्हीं में मीरा के विरह की अभिव्यक्ति की प्रतीति है। उल्ला माया के अन्धकारा दुःख-प्रेम को लक्ष्य करने की अभित करने का लक्ष्य है। सर्वसाधिका का द्वारा ज्ञान उनकी सच्ची वेदना और सच्ची अनुप्राप्ति है। संकीर्ण वर्णन बहुत ही कम स्थान पर दृष्टिगोचर होती

कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति मित्रुद केन पर आधारित है । कुछ पदों में कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम भी गोपियों के समान परिचित होता है । ऐसे पद केवल भक्ति-भावना ही से सम्बन्धित हैं । उनमें प्रेम तथा विरह की भावना नहीं है, केवल ज्ञान भाव का प्राधान्य है । उनके पदों में अन्तर्गत का विज्ञान प्रमाण होने के कारण तत्काशीन गहरी अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है तथा उत्कृष्टता के कारण मेलता भी बनाया ही जा नहीं है । गीत काव्य की सभी प्रमुख विशेषताएं उनके काव्य में विद्यमान हैं । वस्तुतः मध्यकाशीन हिन्दी कवयित्रीयों की रचनाओं में मीरात्मकता किसी कुछ रूप में मीरा के पदों में पाई जाती है, उतना कुछीबाब की 'भक्त्यवधि' के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं ।

मीरा की भक्ति-भावना में कोई दुरास नहीं है । उनकी भावदू-भक्ति स्पष्ट ही कान्तावधि है । मीरा कुछे कृष्ण से बना प्रेम-विरह गीताओं के प्रति श्रद्धा करती हैं । उनके प्रेम में बावली सीकर दर-दर बन-बन तकनी हुईती फिरती हैं । मीरा की लोक-भाव और कुछ-भाव की शक्ति भी चिन्ता नहीं रही है । वे तो प्रेम बीबानी का अनन्य भाव से व्यक्त अपने प्रियतम के गीत गाती रही हैं । जो भाव-प्रवण, लोक-दुःख गहरी अपने आराध्य के लिए कुछ, पंड, काय बाध सब की अवहेलना कर दर-दर गहली फिरती थी, उनकी कान्य विच्छा, भाव प्रेम और कान्य विच्छाशक्ति की शक्ति कल्पना नहीं की जा सकती । यही कारण है कि उनके पदों का दर्द सर्व पर आधारित कले विच्छिन्न होता है । मीरा अपने प्रेम की कान्य कल्पना हैं । उनमें न कहीं भावविमान की भावना है और न कल्पित सत्त्वात्मकता ।

कविता की शक्ति शक्ति का उच्चारण पाकर विमुक्ति की जाती है । मीरा के पदों में केवल शक्ति के दुर्लभ गुण पाए जाते हैं । वे कृष्ण-विरह की भावना और शक्ति भी हैं । उन्हें कविता-शक्ति के साथ

संीत कछा और नृत्य कछा का भी ज्ञान है^१। पदों में नीत और संीत की माधुरी है। राग-रागिनियों की दृष्टि से वीरा पदावली बहुत बनी है। उनके मन्त्रों में लगभग ७० राग मिलते हैं, किन्तु वीरा को 'चोखे' राग ही सर्वप्रिय है^२। वीरा में काव्य-कछा एवं नृत्य कछा तथा संीत कछा दोनों कछाओं का मणि-कांचन समन्वय हुआ है। वीरा दृष्ट्य के बाने नाच-नाच कर उन्हें रिकारती हैं। वीरा के ही उन्हीं में —

बी भिरवर बाने नाझुं।

नाचि नाचि प्रिय रसिक रिकारतें प्रेमी बन को जाझुं।
स्वयन्त वीरा का नृत्य, संीत तथा हृदय सभी कुछ व्याप्य रंग में हुंकर निमैठ हो गया है।

नारी एक ही बार कला बर चुनती है। एक वीरा ने लौकिक बार को प्रोप्त होने के पूर्व ही लौकिक बार को चुन लिया था। इस भावकी अभिव्यक्ति उन्हीं के उन्हीं में दृष्टव्य है—

राजा बी में भिरवर के बर बानें।

भिरवारी चारों बांसी प्रीतल, देसत सब हुनातें।

वीरा का बीकल सत्याग्रह का बीकल था, सामाजिक कदियों के विरुद्ध प्रतिपाद का बीकल था। विरोधियों ने उनके मार्ग में लोक बाधारे उपस्थित कीं, उन्हें बिच देकर नार डाली बाध के चहुमुखी रंग नर, परन्तु वह कछा सत्याग्रह की दाम्निताम आसीधारी पर लड़ी विधि की विधायित बनीं हुई। अन्त में उनकी लकी बांसी हुंकरना भूत और वीरा के सत्याग्रह की विजय हुई।

१. मुहूर्तपर बीकलस्य : 'वीरा रसिक', पृ. १००

२. लो, ५०९००

मीरा के पदों की भाषा में रावस्थानी, जून और गुजराती का सम्मिश्रण पाया जाता है। नहीं-नहीं पंचाबी, उड़ी बौड़ी और पुरबी के पद्यों की पार जाति हैं। उनकी भाषा का कुछ रूप रावस्थानी ही रहा है। गुजराती और ब्रजभाषा का मिश्रण भी अस्वानाधिक नहीं, किन्तु अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण उनके पदों के व्यापक प्रचार और बीकानाडीन मौखिक परम्परा के कारण हुआ है। मीरा में मित्र का आवेग तथा विरह की छटपटाहट दोनों समान रूप से वर्तमान हैं। यही कारण है कि मीरा की प्रेम भावना उमड़ते हुए हुए की तरह झलक-झलक पड़ती है।

उपसंहार

मीरा द्वारा हिन्दी साहित्य और मानव-ज्ञान को जो प्रेरणा और उत्तेज मिले हैं, उनका मूला मूल्य है। उन्होंने सांसारिक माया-मातृ में न पड़कर ईश्वर-स्मरण की ही जीवन की सार्थकता समझा। सांसारिक आकर्षण उन्हें प्रभावित न कर सके। उन्हें 'रामरत्न की' चित नया या और उड़ी में वे जीवनमर्मन्त्र मान लिये रहित नहीं। इस प्रकार वे संसार में संसारियों के मध्य उनका जीवन बीता, किन्तु वे भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके जीवन और साहित्य में ईश्वर के प्रति असीम विश्वास उत्पन्न होता है। उनका सम्पूर्ण जीवन विरह-प्रेम का प्रतीक बन्य है। उन्होंने हिन्दी साहित्य को अनेक नए नए, नई अभिव्यक्तियाँ एवं जीवन का वास्तविक मार्ग प्रदान किया है। साहित्य-प्रतीक और मूल्य की दृष्टि से उनके पदों में प्रभावित होती है। उनकी ऐसी सम्पन्नता सम्पन्न दुर्लभ है। हिन्दी साहित्य मीरा का धर जमी होता है।

एक महात्माजी और मीरा का मार्ग दोनों का एक ही मार्ग है। दोनों का एक ही उद्देश्य है। दोनों की विचारधारा में भी सम्यक्ता के प्रति

होते हैं । दोनों ही कवयित्रीयों के कुछ स्वर एक हैं, किन्तु स्थान-विशेष, संस्कार-विशेष एवं परिस्थिति-विशेष के कारण चौड़ा-सा अन्तर भी दोनों महाकवयित्रीयों के साहित्य के अध्ययन से दृष्टिगत होता है । सबसे मुख्य बात यह है कि जिस मंचित एक एक महादेवी अपने जीवन के प्रमातृकाठ में ही पहुंच जाती हैं, मीरा वहां तक अपने जीवन के मध्याह्न में पहुंचती हैं ।

महादेवी की जान कुछ है । अत्यल्प काठ में ही सुनिश्चित पथ उन्हें प्राप्त हो गया था । मीरा तो कहीं पट्टी-सी भी दिखाई देती हैं । मीरा नाच-नाकर पूजन को रिझाती हैं, किन्तु एक महादेवी में मातृकता की मात्रा अपेक्षाकृत कम है और सत्य-ज्ञान के सहारे उन्होंने वरुणों द्वारा उपेक्षा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है । मीरा के साहित्य से हमें भक्त-पुण्य की मातृकता के दर्शन होते हैं, किन्तु एक महादेवी के साहित्य से हमें जीव, भक्त, माया तथा ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठित होता दिखाई पड़ता है । मीरा के साहित्य में हम 'स' पाते हैं, क्योंकि हमें अपना मन्वीरता है, परन्तु एक महादेवी के साहित्य में गतिहीनता प्राप्त होती है, कहीं कोई गतिशील नहीं होता, क्योंकि उनके वन जीवन के क्षणों के साथ में डूबे हैं और जो पुण्य की मनीषारी हंज से स्पर्श करते हैं ।

उपसंहार

उपसंहार

कमल महादेवी और नीरांवाहें का साहित्य भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है। उनमें ज्ञान और मरिच के संगम का सादासाद दर्शन होता है। उनकी भाषा में दक्षिण और उत्तर की सी नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की वात्सा समाई हुई है। किसी सीमित परिधि में दोनों ही महान मरुत-कवयित्री की वाक्य करना उचित नहीं, क्योंकि उनके मत में वहाँ एक ही दिशात्म्य की जंघाई की भाव करते हैं, वहीं दूसरी ओर नाम्नीय की दृष्टि है महात्मानर का कल स्पष्ट भी करते हैं। अतः दोनों मरुत-साधिकाओं की देह और काठ की सीमा के परे मानना ही उचित है। मेरे विचार है दोनों के सम्यक् समस्त विषय के मानव-जाति के लिए शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि उनमें मानव-विप्लव-भारा का कमल प्रवाह एवं ज्ञान-मरिच का प्रसफुटित वादीक है। उनकी जीवन-वाक्या का अरु सम्यक् समस्त मानव जाति का जीवन मरुत-प्रवृत्त होता और उसके सभी मरुत मरुत एवं जीवन-दृष्टि प्राप्त करते रहें।

कमल महादेवी और नीरांवाहें के मरुत-काठ के सम्य समस्त में कीम प्रसार की सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्त हैं। सत्ताहीन प्रवृत्ति के लिए एवं सम्य मानवजाति का दोनों साधिकाओं ने अलग विरोध किया है। यद्यपि दोनों मरुत-साधिकाओं का सम्य एक है, किन्तु विभिन्न विप्लु पर स्थित होने के बावजूद उनका सम्य अलग है। नीरां ईश्वर-मरुत में विप्लव होकर 'विवाणी' की वाक्या है, किन्तु सामाजिक अस्तित्ववादी सभी सामाजिक है, किन्तु महादेवी की सामाजिक एवं दृष्टिकोण सम्य है। नीरां दृष्टिकोण का सम्य सभी का जीवन

रखती हैं, किन्तु एक महादेवी विश्व की समस्त प्राकृतिक वस्तुओं में उसी कौशिक
 छटा का दर्शन करती हैं। नीरा में विशालता कम, गहराई अधिक है। एक महादेवी
 में दोनों का समुचित सम्बन्ध है। एक महादेवी में उत्कृष्टता और ज्ञान की मात्रा
 नीरा की अपेक्षा अधिक है, किन्तु नीरा में प्रेम की बहुवाग्नि संक्षिप्त है। इस
 बहुवाग्नि का दर्शन एक महादेवी के साहित्य में कहाँ मिलता है, कहाँ उन्होंने विश्व
 की अन्य वस्तुओं को विस्मृत कर अपना साक्षात् सम्बन्ध कौशिक सदा से स्थापित
 किया है। दोनों के समय-बोध में पवित्र प्रेम की ज्योति मिलती दीखती है। दोनों
 जब विश्व की अन्य वस्तुओं को विस्मृत करते अपना साक्षात् सम्बन्ध अपने-अपने
 आराध्य से स्थापित करती हैं, तब अन्य दोनों स्वरूप ही जाती हैं। दोनों की
 संस्कार की सदा से अतिरिक्त और सब कुछ भुल जाता है, खास तब कि अपनी ही
 सुख-दुःख ही भूलती हैं। नीरा के जीवन में इस प्रकार का वातावरण स्थायी है,
 किन्तु एक महादेवी में अनेकानेक सुख कम क्योंकि वे अत्यन्त गम्भीर हैं। गम्भीर
 से गम्भीर विषय की वे साधारण दैनिक उपयोग में जाने वाली वस्तुओं के वाच्य
 से भी ही सदा ही स्पष्ट कर देती हैं। अपने इस प्रकार के अत्यन्त व्यक्तित्व के
 कारण दोनों साधिकाओं ने अलगादीय साधारणीय मान्यताओं का क्रान्तिकारी
 रूप में विरोध किया, बिल्के परिणामस्वरूप उन्हें जीवन में अनेक संस्कार दी गई,
 किन्तु उनके विचारों व्यक्तित्व के सामने सभी को झुकना पड़ा और आज ही
 भी विद्यमान है कि अनेक मानव जाति उनके समान गतस्तक हैं। इसी क्रान्तिकारी
 विचार-धारा के कारण एक महादेवी ने निम्नरूप से कारण किया तथा नीराधार
 ने प्रतिहार के लोक-कार्य की स्वीकारा की। इन्हीं न ही सामाजिक सद्भाव
 सम्बन्ध का समान स्वीकार किया और न राजकीय। नीम जगत् के प्रसिद्ध
 की जिला सभी विमान की। साकि प्राम्पराओं के फौरन एवं सद्गुण विद्याओं
 की ही अन्वति स्वीकारा की। इस प्रकार दोनों सम-साधिकाओं में अन्तिम रूप
 से प्रामाणिक सम्बन्ध-सुख का है। दोनों अन्तरात्मीय हैं तथा समस्त के
 अन्तरात्मीयों के जीवन हुए हैं।

बल्क महादेवी और भीराबाई दोनों का जीवन-
 कृम की लोक प्रकार की लताओं एवं विषमताओं का मिठा-सुठा रूप है।
 दोनों का पारिवारिक वातावरण भक्ति-रस-पूर्ण था। यद्यपि भीरा राव
 घराने की थीं, किन्तु बच्चात्व युक्त के स्मरण मात्र है वे थिरक उठती हैं, नाची
 भी हैं और नाचने भी लगती हैं। इस प्रकार प्रेम-घागर में निमग्न होकर समस्त
 विश्व को भीरा नृत्य जाती हैं, तन्मय होकर उन्हें अपने बाराध्य मात्र का ही
 स्मरण रह जाता है। कभी-कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि वे स्वयं को
 भी नृत्य जाती हैं, यह प्रेम की चरम पराकाष्ठा है। बल्क महादेवी सामान्य
 किन्तु मन्त्र-परिवार में पैदा हुई थीं। उन्हें माता-पिता का स्नेह प्राप्त था।
 भीरा के बचपन में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। फलस्वरूप
 माता-पिता के स्नेह से उन्हें वंचित रहना पड़ा। यद्यपि राव दुवा की जैसे
 पारिवारिक एवं सामाजिकी देख-भाल से भीरा का बाल्य-जीवन अपने घर पर
 किया, किन्तु माता-पिता का अभाव मन पर स्थायी प्रभाव ही डालता ही है।
 बल्क महादेवी ने अपना विवाह नहीं किया। विवाह सम्बन्धी बातों को वे
 भी उनकी उतावलों से बच जाता है कि वे किसी सम्बन्धी हैं। भीरा का विवाह
 सम्बन्ध होता है, किन्तु पति की मृत्यु हो जाती है। फलतः संसार की सभी
 वस्तुओं को मात्मान समझकर उन्होंने अविवाही जीवन की शरण की और
 जीवन की दुःखमय क्षणधर्मों से भाग जाने के लिए वायु-वंशों का चरम लम्बा
 जीवनवादा वापि में उन्हें आत्म-मुक्ति मिलने लगी। उन्हें परिवार की ओर है
 लोक प्रकार की रचनाएँ भी दी गईं। उन लम्बे परिणाम यह हुआ कि भीरा
 के जीवन में कोई भी पुरुष न रह। अभाव ही नहीं प्यार मिठी, स्नेह की
 लता पर दोनों की मृत्यु आत्मा की ओर भीरा का पवित्र पितृ वारसीय
 जीवन का एक ही महात्मात्मा रूप अविष्ट अभाव बन गया है। बल्क महादेवी के
 जीवन में ऐसी अलगावपूर्ण अवस्था नहीं पाये हुए हैं, क्योंकि उनका जीवन-कृम
 एक निम्न प्रकार का था। स्नेह-प्रेम में वे निमग्न हो जाती हैं, किन्तु बाकी
 नहीं। हाँ, स्नेह के प्रभाव का अभाव नहीं पायी अवस्था है। फल की प्रतीति

यह सब केवल वस्तुओं में ईश्वर का स्वल्प-वर्णन एक महादेवी की अपनी विशेषता है। उनके प्रत्येक वचन में मातृस्वरूप की स्पष्ट झलक मिलती है। बिनाभर सब धारण करने पर एक महादेवी की भी सामाजिक संरणारं मिली थीं। संरणाओं से दोनों विचलित नहीं होतीं। स्तुति और निन्दा दोनों की किंचित् परवाह नहीं है। उनका मन एक निश्चित पथ है और उसी पर वे नविमान हैं।

एक महादेवी और बीराबाई के समय व देश में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक परिस्थितियाँ सब विचारधारारं व्याप्त थीं, किन्तु दोनों व्यक्तिधियों का व्यक्तित्व विरुद्ध था। एक महादेवी बीरदेव सम्प्रदाय में दीक्षित थीं, किन्तु उनका साहित्य विश्व-वर्ग से सम्बन्धित है। उनमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो किसी पर आरोपित हो। उनका जीवन स्वयं विद्यालय था, जिसमें समस्त प्रज्ञासिद्ध वेदा वा समा है। उन्हें पत्थर और लोहे जैसे कठिन पदार्थों में भी एक विद्याई प्रकृता है। ईश्वर के दृष्टि की सभी वस्तुओं का महत्व वे स्वीकार करती हैं, माया मानकर उनका धिक्कार नहीं करती। उनका कला है कि पुरुष के लिए सभी माया है और स्त्री के लिए पुरुष माया है। सम्भवतः यह धिक्कार नहीं कहना एक महादेवी ऐसी साधिकाई हो कर सकती हैं। प्रकृति, जल सब माया का सांख्यिक विवेक एक महादेवी ने सब की समीक्षारी मन में प्रसूत किया है। निश्चित विश्व के साक्षीकर्त्री है उनका यही अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध रहेगा। बीरा में प्रेम की बीर अपनी अधिक है कि मर्त्य के सम्यक्तत्त्व उनके साहित्य में उभर नहीं पाए हैं और प्रेमास का ही सम्बन्ध केर बीरा अपनी धारास्य में सम्मिलित हैं। प्रेम की बीरा का यही है। दोनों की दृष्टि सम्पूर्ण है। बीरा अपनी धारास्य में ही ली जाती हैं। अनासक्त आनन्द होने पर उनके समस्त प्राकृतिक शीतल ही स्त्री-स्त्री सम्बन्धित होते हैं, किन्तु एक महादेवी भी अपने ही शीतल के साथ समस्त विश्व में थी। उनके विचार प्रेम ही उपास है। बीरा का प्रेम-शीतल अपने ही प्रेम-सर्व साक्षि उपास है। एक महादेवी का यही सम

जन्म-मानस को अनेकाकृत अधिक प्रभावित करता है। गीरां में हम भाव-विमोह होकर आत्मनिष्ठ होते हैं, किन्तु वक्त महादेवी से प्रभावित होकर हम परमात्म-निष्ठ भी होते हैं।

जब तक बौनों साधिकाओं के काव्य ने सच्यों की द्वि-व्यक्तियों के बांधू पाँहे हैं। उनकी सत्य-हीन स्वानाधिका भारतीय जन्म-मानस को ती परिदृष्ट करती ही है, साथ ही अन्य विदेशी भाषाओं के समान भी उनके साहित्य को प्रस्तुत करने में भारत का वस्तुतः जंघा करती है। बौनों का विविधता ज्ञान है, क्योंकि बौनों ने अधोभिकता के नीचे भाव हैं। बौनों का स्थान समान में तब तक पुनर्जीव माना जायगा जब तक ईश्वर के अस्तित्व में बौनों की सहा रहती क्योंकि अन्त्य भाव है स्वनिष्ठ एवं तन्मय होकर बौनों ने भावित-भारा को परिदृष्ट किया है और भावित्व में भी सके करती रहती। बौनों का विविधता भारतीय संस्कृति की साक्षात् प्रतिमा है, बौनों में भारतीय जीवन-दर्शन की समस्त विरुद्धाभावा है। बौनों का भारतीय जन्म-मानस के उद्दिष्ट में अत्यन्त व्यापक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा है। उनसे हमें जीवन-दृष्टि मिलती है और आत्म-वीर्य भी होता है। बौनों की विविधताओं की वेन ज्ञान एवं समुत्पन्न है।

सहायकग्रन्थ-सूची
सहायकग्रन्थ-सूची

विषय

विवरण

- (१०) कन्नड़ विश्वकोश, संपुट-१
 (१५) कन्नड़ विश्वकोश, संपुट-२
 (१६) कन्नड़ साहित्य संस्कृतिक अध्ययन

कन्नड़ अध्ययन संस्थे मैसूर विश्वविद्यालय, १९६६ई०
 ११ ११ १९७०ई०
 डा० ए० विद्वानन्द मुर्ली, एम०ए०, पा०एच०डी०,
 कन्नड़ अध्यापक, मैसूर विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण
 १९६६ई० ।

- (१७) कन्नड़ साहित्य चरित्र ✓
 (१८) कन्नड़ हस्त प्रसिद्धि सं० ४६६, वचन-१
 (१९) 'कर्नाटक द इतिहास', प्रथम संपुट
 (२०) कर्नाटक इतिहास दर्शन ✓

डा० र०जी मुनिह १९०२०, डा० लिट०, १९६८ई०।
 कन्नड़ अध्ययन संस्थे मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
 वार० एस० पंचमुखा
 ए०बी० कृष्णराव, एम०ए०, डा० लिट०, एम० वार०
 ए०एस० मत्तु, ए० कैशव मट्ट, १९७०ई०।
 ए०एस० नरुंड स्वामी, १९७०ई०

- (२१) कर्नाटक इतिहास मालिके होयसहर
 इतिहास ।

डा० सरौजिनी मडिचि, १९६५ई० ।

- (२२) कर्नाटक कवयित्रीहरू

वार० नरसिंहाचार्य, प्रथम संपुट, १९६१ई०।

- (२३) कर्नाटक कवि चरित्र

- (२४) कर्नाटक संस्कृति समीक्षा

डा० ए०तिप्पे लड स्वामी, प्रथम संस्करण,
 १९६८ई० ।

- (२५) गण माचित रत्न माळे
 (गुण्डि मल्लणा रचित)

संपादक- श्री प्रभु स्वामी विरक्त मठ दावण
 गेरे, १९६४ई० ।

- (२६) गण छल्ल नामावलि (श्री मल्लिकार्जुन
 पंडिताराय्य मत्तु पावकुरिके होमनाथ
 कवि विरचित) ।

संपादक- श्री० शिवशक्तिशास्त्री, १९६४ई०

- (२७) गवात्मक प्रभु छिं छीळे ✓

वीरप्पा काप्पा बिदि कंदि, १९२३ई०।

- (२८) कन छिंनि देवर कवन

श्री० शिवशक्ति शास्त्री शरण साहित्य मुद्रालय
 ५ ।

विषय

विवरण

(४७) महादेवी यक्कन पुराण

(वेन्न मल्लार्क विरचित)

(४८) महादेवी यक्कन वचनगु

(४९) महादेवी रगडे

(५०) वचन गडलि वीरसेव धर्म

(५१) वचन धर्मधार

(५२) वचन शास्त्र मानः

(५३) वचनशास्त्र मानः (वीरसेवधिकांश)

(५४) वचनशास्त्र रहस्य

(५५) वीरसेवापुनः पटस्क

(५६) वीरसेव उगम मनु पुनति

(५७) वीरसेव वत्त पुकाव

(५८) वीरसेव व डुट्टु-मैकुवाणिने, मानः

(५९) वीरसेव वरिन

(६०) वीरसेव वाहित्य मनु वडिहाड, मान

१

(६१) वीरसेव वाहित्य मनु वंलुति

(६२) वैराम्य निधि वक्क महादेवी

(६३) करणपरिवापुव

(६४) करणर कुमान वाहित्य

संपादक- वे० रत्न० चन्द्रमुखा, स्म० २०

डा० वार० सी० शिरोमठ, स्म० २०, पी० स्व० डी०
कन्नड प्राध्यापक, नाटिक विश्वविद्यालय, वारवाड
१९६८ ई० ।

महाकवि हरिहर

डा० स्व० तिलोत्तम शर्मा, पुष्प संस्करण,
१९६९ ई० ।

ए० वार० जी० निवास मूर्ति, स्म० २०, १९५६ ई० ।

डा० क० नु० कडकटि

११ ११ १९३८ ई० ।

रंभाय रामचन्द्र विनाकर, चौथा संस्करण,
१९६८ ई० ।

डा० वार० सी० शिरोमठ, स्म० २०, पी० स्व० डी०
पुष्प संस्करण, १९७१ ई० ।

टी० रत्न० मल्लप्पा

श्री शि० डी० मल्लप्पा, स्म० २०, प्राध्यापक,
तिरुवायकाट्टे, केरनाथ, १९४९ ई० ।

मल्लप्पा स्मारक संग्रह

श्री टी० रत्न० मल्लप्पा, स्म० २०, १९५९ ई० ।

श्री शि० डी० मल्लप्पा, स्म० २०, १९६२ ई० ।

वचन० कुम्भार

वी० रत्न० विनायक, १९५० ई०

विनायक पुराणिक, पुष्प संस्करण, १९६५ ई० ।

डा० रत्न० विनायक शर्मा

विषयविवरण

(६५) उचित विविष्टादिव कर्मनिर्णयन

(६६) कृष्णदास गीतावलि

(६७) कृष्णदासगिरि चरित्रे गुरु

(६८) सून्य संपादने (कृष्णगण प्रसादि-
महादेवमुखा विरचित)

(६९) सून्य संपादने कुरित

(७०) सून्य संपादने परामर्श

(७१) चटस्थल कृष्णती वेत्त -
वधवर्णनकर वचनगुरु

(७२) चटस्थल वत्त वर्णन

(७३) चटस्थल पुन

(७४) छाहित्य संन

वे०नानेड शास्त्री बड़डारी, १९६०ई०

संपादक- लठ०वसवराव, स्व०२०, पुष्प संस्करण,
१९६३ई० ।

डा०का०गु० लुकाट्ट

संपादक- डा०वार०धी० शिरेमठ, स्व०२०, पी०एच०डी०,
पुष्प संस्करण, १९७१ई० ।

२० विद्यामन्त्र मूर्ति, पुष्प संस्करण, १९६२ई०

प्री० मुसुनूर मठ, स्व०२०, कर्नाटक विश्वविद्यालय,
बारवाड, १९६९ई० ।डा०वार०धी० शिरेमठ, स्व०२०, पी०एच०डी०,
पुष्प संस्करण, १९६५ई० ।

पण्डित वे०नानेडशास्त्री, १९५४ई० ।

डा०वार०धी० शिरेमठ, स्व०२०, पी०एच०डी०,
कर्नाटक विश्वविद्यालय, बारवाड, १९६६ई० ।

स०स०माडुवाड, पुष्प संस्करण, १९७०ई०

साहित्यिक पत्रिकाएं

- (१) कर्नाटक मारसी, राजकीय संश्लेष, १९६६ई०, संयुक्त २, संश्लेष १, कर्नाटक विश्वविद्यालय
- (२) कर्नाटक संयुक्त-१, १९२२-१९२३ई० ।
- (३) " " ३५, १९५६ई० ।
- (४) प्रमुख कर्नाटक, संयुक्त ४६ ।
- (५) शरण साहित्य

१- शरण साहित्य संयुक्त १

२-	"	"	"	३
३-	"	"	"	५
४-	"	"	"	७
५-	"	"	"	१०
६-	"	"	"	१६
७-	"	"	"	१७
८-	"	"	"	१८
९-	"	"	"	२३
१०-	"	"	"	२५
११-	"	"	"	३३

(६) शिवानुभव

- १- शिवानुभव संश्लेष -१, १९३१ई०
- २- " संयुक्त २३, संश्लेष ४
- ३- " संयुक्त १५ संश्लेष १०-११ (१९३१ई०)
- ४- " " " ११ (१९३१ई०)
- ५- " " २१, (१९३१ई०)

(७) ज्ञान दीपिका

- १- ज्ञान दीपिका, संश्लेष १३६

(८) शिवानुभव साहित्यिक मारसी शिवानुभव संश्लेष, शिवानुभव साहित्य, संयुक्त ७, १९६०ई०

(हिन्दी)

ग्रन्थ का नाम	विवरण
(१) अष्टाध्याय और वल्ह्य धनुर्वेद	डा० दीनदयाल मुखर्जी, सं० २००४।
(२) उदयपुर राज्य का इतिहास	गोरीशंकर हीराचन्द्र बोका
(३) डाकड़ों का राजस्थान का इतिहास	कुशाक-कैलाशचन्द्र ठाकुर, १९५६ई०।
(४) तुलसी का काव्य शौण्डेय	डा० चन्द्रमणि, १९३०ई०।
(५) प्राचीन भारत का सांस्कृतिक व साहित्यिक इतिहास।	राधाकृष्ण जोशी
(६) पूर्व आधुनिक राजस्थान	रामर सिंह, डी०एल०, प्रथम संस्करण, १९५१ई०।
(७) पूर्व मध्यकाठीन भारत	बाबूकेन उपाध्याय
(८) पूर्व मध्यकाठीन भारत का इतिहास	अमरविहारी पाण्डेय, प्रथम संस्करण, १९५४ई०।
(९) मध्यकाठीन काव्य में राम और रघु	डा० विनोदचन्द्र मुखर्जी, प्रथम संस्करण, १९३०ई०।
(१०) भारतीय तत्व-विज्ञान	अमीरखान बेन
(११) भारतीय वाङ्मय	डा० मोहन, प्रथमावृत्ति, सं० २०१५।
(१२) भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास।	डा० चतुर्वेदविद्यालंकार, द्वितीय संस्करण, १९५३ई०।
(१३) भारतीय संस्कृति के चार अध्याय	रामचारी सिंह चिन्मय
(१४) मध्यकाठीन भारत का इतिहास	डा० ईश्वरीप्रसाद, १९५५ई०।
(१५) निबन्ध विनोद	निबन्ध
(१६) नीरों और बालाक का सुलनात्मक अध्ययन।	डा० नागेश्वरदास, प्रथम संस्करण, १९३१ई०।
(१७) नीरों की साहित्यिकता और वैयक्तिक	प्रो० नारायण शर्मा, एम०ए०, प्रथम संस्करण, १९६५ई०।
(१८) नीरों की प्रेम-भावना	मुनीश्वर सिंह 'काव्य', प्रथम संस्करण, १९३०ई०।
(१९) नीरों-वर्णन	प्रो० मुनीश्वर हीराचन्द्र, प्रथम संस्करण, १९५६ई०।
(२०) नीरों-वाङ्मय	डा० प्रसाद, प्रथम संस्करण, १९६५ई०।
(२१) नीरों-वाङ्मय की पद्यवर्णना	प्रो० नागेश्वरदास, प्रथम संस्करण, १९३०ई०।

ग्रन्थ का नाम	विवरण
(२२) मीराबाई (जीवन-चरित और वाङ्मय) डा० कृष्णराव, १९५०ई० ।	
(२३) मीराबाई का जीवन-चरित्र	मुंढी कैरीप्रसाद
(२४) मीरा-ब्रह्म-पद संग्रह	पद्मावती 'कवय', पुष्प संस्करण, सं० २००६
(२५) मीरा-मन्वाकिनी	नरौलामामी, १९५०ई०
(२६) मीरा-माधुरी	डा० रामचंद्र कुकल 'रसाठ'
(२७) मीरा-स्मृति-ग्रन्थ	प्रकाशक- बंशीय हिन्दी परिषद्, कलकत्ता, पुष्प संस्करण-संवत् २००६ ।
(२८) मीरा-सुधा-सिन्धु	स्वामी बानन्द स्वल्प, पुष्पमाधुरि, सं० २०१४
(२९) मुहणोंत नेणसी की स्थात (पुष्प पाग)	अनुवाक तथा संवादक- रामनारायण हुनड, संवत् १९८२।
(३०) रावस्थान का इतिहास	गौरीचंद हीराचन्द बोका, वि० सं० १९८२।
(३१) रावस्थान का इतिहास	विश्वेश्वर स्वल्प मार्ग, पुष्प संस्करण, १९६६ई०।
(३२) रावस्थान का पिंठवाहित्य	मोतीराव मैनारिया
(३३) रावस्थान रत्नकर, पुष्प पाग	बाबू रामनारायण ।
(३४) रावस्थानी साहित्य का इतिहास	पुलकेश ठाठ मैनारिया
(३५) शिवसिंह शर्मा	शिवसिंह शर्मा
(३६) शर्मा सर्वज्ञ	डा० किशोरीराव मुष्ट, १९६०ई०।
(३७) हिन्दी और मलयालम में कृष्ण-मक्ति काव्य ।	डा० के० नाकरन
(३८) हिन्दी कविता में युगान्तर	डा० सुवीन्द्र
(३९) हिन्दी कृष्ण काव्य पर पुराणों का प्रभाव ।	डा० उषा कृष्ण, पुष्प संस्करण, १९६०ई०।
(४०) हिन्दी भाषा और साहित्य	डा० स्वामिभुवनदास
(४१) हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास ।	अनवरत चुरासेन डास्ती

<u>ग्रन्थ का नाम</u>	<u>विवरण</u>
(४२) हिन्दी सर्वे कमेंटी की रिपोर्ट	रायचहादुर ठाठा बीताराम, १९३०ई०।
(४३) हिन्दी साहित्य	डा० स्वामीप्रसाद द्विवेदी, १९५२ई०।
(४४) हिन्दी साहित्य : एक परिचय	डा० त्रिभुवन शिंह
(४५) हिन्दी साहित्य का आलोचना- त्मक इतिहास ।	डा० रामकुमार वर्मा, १९३८ई० ।
(४६) हिन्दी साहित्य का इतिहास	पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्रथम संस्करण, संवत् १९८६
(४७) हिन्दी साहित्य का इतिहास	पं० रामचन्द्र शुक्ल 'रसातल', १९३१ई०, प्रथमावृत्ति
(४८) हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास ।	रामचहारी शुक्ल, प्रथम संस्करण, १९५६ई० ।
(४९) हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास	डा० अनाम बाबू त्रिभुवन शुक्ल, अनुबाक- किशोरीठाठ मुद्र, १९५०ई० ।
(५०) हिन्दी साहित्य का शुद्ध इतिहास ।	ड० परशुराम चतुर्वेदी, सं० १९९८ ।
(५१) हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ।	डा० गणपतिचन्द्र मुद्र, प्रथम संस्करण, १९६५ई०।
(५२) हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि ।	विश्वम्भरनाथ उपाध्याय
(५३) हिन्दी साहित्यकौशल, मानर	सं० डा० बीरेंद्र वर्मा, प्रथम संस्करण, सं० २०२०।
(५४) हिन्दी साहित्य रत्नाकर	डा० विमलकुमार जैन, १९५५ई०।
(५५) हिन्दुई साहित्य का इतिहास	डे० नाथं विवाही अनुबाक-डा० लक्ष्मीधर वाष्णीय
(५६) हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता	~~सभ्यता~~ ~~सभ्यता~~ ~~सभ्यता~~ डा० डे० डे० डे०
(५७) हिन्दु सभ्यता	रायचहादुर शुक्ल

(कौची ग्रन्थ)

ग्रन्थ का नाम	लेखक का नाम
१- कन्नर दि त्रेट	बी०ए० स्मिथ(दि०ई०)
२- ए हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इंडियन पीपुल्स ।	डा०आर०बी० मूनदारा।
३- ए सर्वे आफ इण्डियन हिस्ट्री-मणिपुर १९६०ई० ।	
४- ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम स्ल इन इण्डिया।	चतुर्थ संस्करण--डा० ईश्वरीप्रसाद
५- ऐन एडवांसड हिस्ट्री आफ इंडिया मानर	डा०आर०बी० मूनदाराएण्ड डा०एस०बी०राय चांदरी ।
६- कण्ट्रीब्यूशन आफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन कल्चर ।	एस०कुण्ठा गोस्वामी आयर ।
७- हिस्ट्री आफ मेडियल इंडिया	डा० ईश्वरीप्रसाद(१९५०ई०)
८- डाक्टर एण्ड कंडीशन आफ द पीपुल आफ हिन्दुस्तान, मानर	डा० कै०एस० अरफा
९- माडर्न बनकिंगर डिस्टेन्स आफ हिन्दुस्तान	डा० गियर्सन
१०- मुगल इम्पायर इन इंडिया	डा० एस०आर० जर्न
११- राहुव एण्ड फाउल आफ दि मुगल इम्पायर।	डा० रामप्रसाद त्रिपाठी(१९५६ई०)
१२- इन वास्केयुस आफ मुस्लिम सोभियलिस्ट्स ।	डा० रामप्रसाद त्रिपाठी
१३- विक्रोरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इण्डिया ।	डब्ल्यू०एस० मूरल्ल

१४-० इण्डियन इण्डियन

१४. दि इलीमिनेट पाणिनी आदि-दि
मुत्रल ३ म्पल्लि

सप्त. अम. ३।मर्

शैवी कविष तथा हंस्तुप्पन्न

- १- हण्डियन एण्टिकेरी, सम्पुट १४ ।
- २- ईथियोपिया कनाटिक, सम्पुट ५, ८, ७।
- ३- कनाटिक हंस्तुप्पन्न, भाग १
- ४- मैसूर एण्ड कुर्ग फ्राम हंस्तुप्पन्न
- ५- मैसूर वाकौलाजिकल रिपोर्टर (१६३३ई०)
- ६- साउथ हण्डिया हंस्तुप्पन्न सम्पुट ११
- ७- दि क्वाटरली जर्नल बाफ बाउ हण्डिया बीरकेन, महात्मा चारबाहु, सम्पुट-३